

सेव्यसेवकधर्म.

(शीघ्र कवि शंकरलाल भाटेश्वरे रच्यो संस्कृत निबंध)

तेन

ला. पां. त. २.

आर्यधर्मप्रकाशभांथी

छपावनार

विश्वनाथ विठ्ठलजी वैद्य.

मुंजध,

ज्योतिष-ग्रन्थ छापमानाभां छाप्यु.

संवत् १८३७. संवत् १८८१.

मूल्य ४ आना.

સેવ્યસેવકધર્મ.*

મંડળાચરણ.

(માલિનીહંદ.)

કલ્પતુકુશલ્લનો ડચિસશક્તિઃ પરેશો

નિશ્ચિલભુવનમર્તા સર્વવિશ્વેકકર્તા

નિરવિધિકરુણાબ્ધિઃ કેવલાનંદમૂર્તિ

નૈગમનિકરગીતાનંતકીર્તિઃ સદૈવ ॥૧॥

અર્થ—સર્વ જગતના ઉત્પન્ન કરનાર તથા પોષણ કરનાર અને અનંત કરાણા એટલે દયાના સમુદ્રરૂપ, કેવળ આનંદરૂપ, અને જેદના સમૂહ ગાઇ છે કીર્તિ જેનો એવા અચિંત્યશક્તિ પરમેશ્વર આપણું કલ્યાણ કરે.

અહો સદ્ગુણી સભાજનો! આ પ્રસંગે મારા અંતઃકરણમાં આનંદ પામ થવાથી સેવ્યસેવકધર્મ, એટલે સ્વામી સેવકનો પરસ્પર આ જગતમાં શો ધર્મ છે? તેવિષે બોલવાની અગાઉ સર્વ ધર્મ સ્વરૂપી પરમાત્માને પ્રણામ કરી આપ સદ્ગૃહસ્થોને તેઉપર લક્ષ આપવાની વિનંતી કરુંછું; અને આ વિષયમાં મારી બુદ્ધિની વિષમતાથી અથવા ચિત્તની અપજ્ઞતાથી થયેલી કંઈ ભૂલ અથવા ન્યૂનતા નજરે આવે તો, તે ક્ષમા કરશો એવી આશા રાખું છું.

પ્રથમ “સેવ્યસેવકધર્મ” એટલે શું? તે સર્વેજનોના લક્ષમાં આવે તેને માટે તેનો અર્થ જણાવવો અગત્યનો છે. એ શબ્દ ત્રણ શબ્દો મળીને થયેલો છે. પહેલો સેવ્ય, બીજો સેવક, અને ત્રીજો ધર્મ; તેમાં સેવ્ય એટલે મન, વચન, અને કર્મથી જે સેવવાને યોગ્ય તે. તેના બે બેદ. એક પારમાર્થિક સેવ્ય અને બીજો વ્યાવ-

* શિશુકવિ શંકરલાલ માહેશ્વરે આ નિબંધ સંસ્કૃતમાં રચીને મુંબઈ પ્રક્ષિપર્થક મળામાં વાંચ્યો હતો. તેનું ભાષાંતર છે.

સેવ્યસેવકધર્મ.

હારિક; તેમાં પેહેલો એટલે પારમાર્થિક, જે ઉત્પન્ન કરનાર, ઉપદેશ કરનાર અને પોષણ કરનાર ઇશ્વર, તે કીટ એટલે કીડાથી માંડી પ્રજ્ઞાપર્યંત સર્વ પ્રાણીઓનો સેવ્ય એટલે સ્વામી છે. બીજો જે વ્યાવહારિક સેવ્ય છે તેના ત્રણ ભેદ છે. પેહેલો જન્મદાતા એટલે માતાપિતા, બીજો સદ્વિદ્યાનું દાન આપનાર જે ગુરુ તે, અને ત્રીજો પોષણકર્તા કોઈ રાજા અથવા આપણો જે શેઠ હોય તે. હવે સેવક એટલે—મન, વચન, અને કર્મથી પોતાના સ્વામીનો આજ્ઞા પાળવી, તેનું નામ “સેવા” અને તે પ્રકારની સેવાનો જે કરનાર તે “સેવક.” હવે પારમાર્થિક જે આપણો સેવ્ય એટલે સ્વામી અથવા ઇશ્વર તેના આપણે ત્રણપક્ષે સેવક છીએ. એક તો પુત્રરૂપે બીજા શિષ્યરૂપે અને ત્રીજા આપણો તે પોષણ કર્તા છે, તેથી આપણે તેના આભારી સેવકરૂપે. ધર્મ શબ્દની વ્યાખ્યા આપણા ન્યાયશાસ્ત્રના રચનાર જે મહાકાશીયુક કણાદક્રમિ તણે નીચેપ્રમાણે કરેલી છે.

એટલે જેથી સ્વર્ગ અને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય, તે “ધર્મ.” અથવા અલૌકિક સુખ અને દુઃખનો અત્યંત વિરામ જેથી થાય, તે “ધર્મ.” ત્યારે કોઈપણ ધર્મનેવિષે એ લક્ષણ તો હેતુજ્ઞ જોઈએ, તેથી જે ધર્મવિષે સ્વાભાવિક સૌજન્યવાળા વિદ્વાનોનો આ સેવક બોલવાની ઇચ્છા રાખે છે, તેપણ સ્વર્ગ અને મોક્ષના સાધનરૂપ છે; એમ કહેવામાં કંઈ શંકા જેવું જાણાતું નથી. અહીં પરમાર્થ પક્ષમાં સર્વજ્ઞ સર્વશક્તિમાન પરમેશ્વરની સેવા છે, તે ચારિય પુરુષાર્થ એટલે ધર્મ, અર્થ, કામ, અને મોક્ષની દેનારી છે, એવો સર્વે શાસ્ત્રોનો મત છે. માટે તેવિષે અત્રે હું દૃષ્ટાંત આપવાની અપેક્ષા રાખતો નથી.

હવે વ્યાવહારિક પક્ષમાં પણ યથાશાસ્ત્રે વ્યાવહારિક સેવ્યની એટલે માતાપિતા, સદ્ગુરુ અને શેઠની સેવા કરી હોય, તો પારમાર્થિક સેવ્યની સેવાથી તે કંઈ પણ પાછી પાતી કરનાર નથી. એટલે જેવી ઇશ્વરની સેવા ફળદાયક છે, તેવીજ માતાપિતા, ગુરુ, અને પોતાનો શેઠ તેઓની પણ ખરા અંતઃકરણથી કરેલી સેવા

ઉપર કહેલા ચાર પુરુષાર્થમાંના કોઈને પણ હાનિ કરતા નથી, પરંતુ તેમાંના ત્રણ જે ધર્મ, અર્થ, અને કામ, તેઓને તો સહાય કરતા છે. એમ હું માનું છું અને શ્રુતિ, સ્મૃતિ, તથા ઇતિહાસનો પણ એવિધે એવોજ સંમત છે. તેમ તે તે વિષયોનું પ્રતિપાદન કરનાર ઘણાએક પ્રાચીન તથા અર્વાચીન ઇતિહાસો છે, તેમાંથી કેટલાંએક દષ્ટાંત આ પ્રસંગે લખવા હું ઇચ્છા રાખું છું.

એ પ્રમાણે એ વિષયનો દુંકામાં સાર સમજાય તેને માટે હું કહું છું કે, પ્રથમ સેવ્ય એટલે સ્વામી એ પ્રકારના. ૧ પારમાર્થિક એટલે ઇશ્વર અને બીજા વ્યાવહારિક એટલે માતાપિતા, ગુરુ, અને જેના આપણે નોકર હોઈએ તે આપણા શેઠ. હવે સેવક આ જગતમાં ત્રણ રૂપે જોવામાં આવે છે. એક પુત્રરૂપે, બીજા શિષ્યરૂપે અને ત્રીજા આપણા જે અત્રદાતા છે, તેના આપણે આભારી છીએ તે રૂપે. એ ઉપરથી સહુના ધ્યાનમાં સહજ આવી શકશે કે, આ વિષયમાં મુખ્યત્વેકરીને ત્રણ બાબતોનો સમાવેશ થાય છે. પહેલી બાબત પુત્રના માતાપિતા પ્રત્યેના ધર્મ, બીજી શિષ્યના ગુરુ પ્રત્યેના ધર્મ, અને ત્રીજી સેવકના સ્વામી પ્રત્યેના ધર્મ. હવે પ્રથમ પુત્રે માતાપિતા પ્રત્યે કેવી વર્તણૂંક રાખવી જોઈએ, તે વિષે બોલું છું.

આ જગતમાં આપણને જેણે ઉત્પન્ન કર્યા, પાળ્યા, લાડ લડાવ્યાં, અને જેઓએ આપણા સુખને અર્થે પોતાનાં સર્વ સુખોનો ત્યાગ કરીને અસંખ્ય દુઃખો સહન કર્યાં અને કરે છે, તથા જેઓ આપણા વિષે સ્વાભાવિક સ્નેહથી ભિંજાયેલાં છે, જેનું આપણા ઉપરનું વાહાલપણું ત્રણ લોકમાં અનુપમ છે, આપણે બાળબુદ્ધિથી, ચપલતાથી અથવા તો ખરાબ સ્વભાવથી અપમાન કરીએ તોય જેઓ કદી પણ આપણી ઉપર જે પોતાનો નિરૂપમસ્નેહ છે તે ઓછો કરતાં નથી, એવાં જે માતાપિતા, તેઓના આપણાપર થયેલા અપાર ઉપકારને વાળવાને માટે આપણે કદી અમર હોઈએ તો પણ શક્તિવાન નથી. પણ જ્યાંસુધી જીવોએ ત્યાંસુધી તેઓના ચરણની સેવા કરવી; મન, વચન, અને કર્મથી આજ્ઞા પાળવી,

તઝોનેજ એક ઇષ્ટદેવ જાણવાં, તઝોનેજ તીર્થરૂપ જાણવાં, તઝોની સેવા એજ પોતાનું સર્વસ્વ માનવું, તઝોમાંજ દૃઢ સ્નેહ બાંધવો, અને તઝોના કરેલા અસંખ્ય ઉપકાર ભૂલવા નહિ; એ પ્રત્યેક સુપુત્રનો ધર્મ છે.

આ ઉપર લખેલી મારી ઉક્તિરૂપી વેલને પરમ પવિત્ર અને વિચિત્ર ચરિત્રવાળા આદ્યકવિ વાલ્મીકીરૂપી વરસાદે વરસાવેલી કથારૂપી અમૃતની વૃષ્ટી, પુષ્ટી આપી પલ્લવિત કરે છે. તે કથા આ પ્રમાણે છે.

એક કાશીનો રહેવાશી વિશ્વમાં વિખ્યાત યશવાળો તથા જેનો મનરૂપી ભ્રમર માતાપિતાના ચરણરૂપી કમળમાંજ મગ્ન છે, એવો, શ્રવણ નામનો શૂદ્ર હતો. અને અંધ તથા વૃદ્ધ માતાપિતા તેજ જેનું પરમ દેવત હતું તથા તે આ અવની-તળમાં પોતાનું કલ્યાણ કરનાર માતાપિતાની સેવાશિવાય બીજા કોઈ ઇષ્ટદેવને જાણતો નહિ. અને તેણે નિર્મળ મનથી પોતાનાં માતાપિતાની જે સેવા કરી છે, તેવી સેવાનો કરનાર આ અવનીતળમાં કોણ મળી આવનાર છે? એક દિવસ સર્વે પુણ્યતીર્થમાં સ્નાન કરવાને ઉત્કંઠિત મનવાળાં, વિષમ વૃદ્ધ-પણાથી નિર્ભળ ઇન્દ્રિયોવાળાં, મહાદેવના ચરણકમળનેજ શરણે થયેલાં, જેના કાનમાં પળીઆં આવેલાં છે એવાં, જેનું સર્વ ગાત્ર કંપે છે એવાં, જેઓ સાંઝે શિયળ અને સરસતાના પાત્રરૂપ છે એવાં, અને જેઓનો શ્રવણ જેવા સુપુત્રના જન્મથી આ લવનો ફેરો સફળ થયેલો છે એવાં શ્રવણનાં માતાપિતાએ શ્રવણ-ને આજ્ઞા કરી કે, હે પ્રિયપુત્ર! તે અમારી સર્વ પ્રકારની અલિલાષા પૂરી કરી છે, તથા હવે લાંબી લોકયાત્રા એટલે જન્મ-મરણનો અંત કરનારી તીર્થયાત્રા, તે શિવાય અમારે બીજા કાંઈ પણ અલિલાષા બાકી રહી નથી. માટે જ્યાંસુધી કાળરૂપી પારથી દેહરૂપી વૃક્ષમાં રહેનારા પ્રાણરૂપી પક્ષીયોને બલાત્કારથી ખેંચી લેતા આવ્યો નથી, ત્યાંસુધીમાં સર્વ પુણ્ય-

તીર્થમાં સ્નાન કરાવી આ મારા શરીરને શુદ્ધ કર. પછી શ્રવણે ઘણા હર્ષને આપનાર, કોમલ, અને મનોહર એવી માતાપિતાની આજ્ઞાને પુષ્પની માળાની પેઠે ઘણા માનથી માથે ચઢાવી; અને તેઓને કાવડમાં બેસાડી પોતાને ખભે લેઇને પ્રત્યેક પુણ્યતીર્થમાં અને આશ્રમોમાં ફરવા લાગ્યો. એમ કરતાં કરતાં ખાર વર્ષે સર્વ દિશાઓના ચક્રમાં ફરવાના ક્રમથી છેવટે સર્વ સદ્ગુણરૂપી રતના રતાકર એવા દશરથરાજાએ રક્ષણ કરેલી રઘુવંશોની રાજ્યધાની જે આયોધ્યા તેના નજીકની સાંકડી ઝાડીના પ્રદેશમાં આવી પહોંચ્યો. પછી મધ્યરાત્રિની વખતે પાણીની તરશથી આકુળ મનવાળાં અને હોડ તથા મુખ સુકાએલ છે એવાં માતા-પિતાએ પાણી લઇ આવવા માટે શ્રવણને આજ્ઞા કરી. તેથી શ્રવણ વનમાં શુવર, પાડાઓ, હાથીઓ અને સિંહ આદિ અનેક શિકારી પશુઓના કોળાહુળથી ભયંકર અંધારાવાળી સાંકડી ઝાડીમાં ભટકતો ભટકતો, ઠોકરો ખાતો, અને લથડી પડતો મોટા શ્રમથી કોઇ રીતે એક વનના તળાવની પાસે આવી પહોંચ્યો; અને તે તળાવમાં પાણી ભરવાને માટે જોવા પોતાનું તુંબકું બોળે છે કે તરતજ તે તુંબકામાં પાણી ભરાતાં થતો શબ્દ સાંભળીને થોડે દૂર એક ઝાંડપર બેઠેલા અને શબ્દવેધ કરવામાં પ્રીતિવાળા રાજા દશરથે “આ કોઈ પાણી પીવા હાથી આવેલો છે તેનો શબ્દ છે” એવું જાણી બાણનો ઘા કર્યો; પણ દૈવચોગથી તે બાણના લક્ષરૂપ શ્રવણ થયો, તેથી “આ જગત્ પરિણામે મૃત્યુવાળું છેજ, માટે હું મરવાથી ખીતો નથી પણ અરેરે !!! હાય હાય !!! હવે મારાં વૃદ્ધ અને અપંગ માતાપિતાની શી વક્ષે થરો? એટલા વિચારથીજ મારું મન દુભાય છે;” એવું વારંવાર બોલતો બોલતો શ્રવણ પૃથ્વી ઉપર પડ્યો.

હૃદયને બેદ એવી આ વાણી સાંભળીને રાજા દશરથ શ્રવણની પાસે આવી હાથ જોડીને બેદથી બોલ્યા કે, હ તપોનિધિ! હ કૃપાળુ! આ હું નિર્દય ને અપરાધી હું માટે મને શાપ આપો કે

જેથી ફરી આવો અપરાધી થાઉં નહિ. આવી રીતે કહેતા એવા રાજા દશરથને શ્રવણે કહ્યું કે, હે શૂરશિરોમણિ ! તમે વૃથા કંઈ પણ શોચ કરશો માં. થનાર વાતને કોણ મિથ્યા કરી શકનાર છે? હે રાજા ! મારાં અપંગ માતાપિતાને આ શીતળ જળ આપીને શાંત કરો, એટલે આ મારો કંઠે રહેલો પ્રાણ તત્કાળ આ દહુથી જૂદો પડશે. એ મારા માતાપિતા અતિ દુઃખી છે, અપંગ છે, અને તેઓને હુંજ માત્ર આંખરૂપ હતો; માટે જ્યાંસુધી તેઓએ પાણી ન પીધું હોય ત્યાંસુધી મારા મરાણની વાર્તા એમને કહેશો નહિ. કેમકે તેઓ મારું મરાણ સાંભળીને પાણી પીધા વગર તરસ્યાં ને તરસ્યાં ટળવળીને તરખલાની પેઠે પોતાના પ્રાણનો ત્યાગ કરશે. આ પ્રમાણે વિનયપૂર્વક કરેલી છેલ્લી વિજ્ઞાપના રાજાએ માન્ય કરીને કહ્યું કે, હે શ્રવાણ ! તું માતાપિતાની સેવાથી પવિત્ર છું તથા કૃતાર્થ છું. તારી કીર્તિ માણસ અને દેવતાંઓમાં પ્રથમ ગાવા લાયક છે. હે સખા ! તું “મારાં માતાપિતાની હવે શી ગતિ થશે;” એવી ચિંતાથી તારા મનને આકુળ કર નહિ. સુખે તારા પવિત્ર ચરિત્રથી મેળવેલા પુણ્ય લોકમાં જ. તે તારાં માતાપિતા જો તારું મરાણ સાંભળ્યા પછી જીવશે તો હું એવી રીતે એમની સેવા કરોશ કે, જેથી એમના મનમાં તું પાસે નથી એવું કદી આવશે નહિ. મેં, જેવી મારાં માતાપિતા ઇંદુમતી અને અનરાજની સેવામાં ખુદ્ધિ રાખી હતી, તેવી આજથી તેઓની સેવામાંજ રાખીશ. દશરથ રાજા મોઢે મીંકુ ઊલનાર હોય એવું તારે સ્વપ્નમાં પણ સમજવું નહિ. આ પ્રમાણે દશરથ રાજાનાં વચનામૃત સાંભળીને શ્રવણે કહ્યું કે, હે રાજા ! મારી સર્વ ચિંતાને શમાવનાર મારાં માખાપને પાળવાવિષેનો આ ઉપકાર તમેએ મારીઉપર કર્યો તથી હું તમને આશિષ દઉં છઉં કે “તમારે સત્પુત્રની પ્રાપ્તિ થશે.” આવી શ્રવાણની આશિષ માથે ચઢાવીને રાજા જળપાત્ર લેઈ શ્રવાણનાં માતાપિતા પાસે ગયા અને જળપાત્ર તેઓને આપીને પોતે યુગા યેડા.

પછી શ્રવણને આવતાં વાર લાગવાથી તેઓ અનેક ચિંતાએ આતુર થએલાં હતાં તેથી એવું બોલ્યાં કે, હે પુત્ર ! આટલી બધી વાર કેમ લાગી ? શું જળાશ્રય અતિ દૂર હતું ? કે શું ઘાતકી જનાવરોને તને માર્ગમાં ભય નહોતો ? તું કુશળતો છું ? ઉતાવળથી રસ્તામાં કંઈ પડ્યો તો નથી ? આ સાંકડી ઝાડીમાં ભટકતાં તારા પગમાં કાંટા તો નથી વાગ્યા ? હે પ્રિયપુત્ર ! તું અમને બેઠીને સુંદર વચન બોલ. રાત્રિએ જળ લેવા મોકલ્યો તેથી રીશ તો નથી ચઢી ? આજ સુધીમાં કોઈ વાર અમે તારામાં આવી કઠોરતા દીડી નોહોતી. આજ તે ક્યાંથી અને કેમ આવી ? એ રીતે અમારા મનમાં (સંગ્રમ) સંકલ્પ થાય છે. હે પ્રિયપુત્ર ! જ્યાં સુધી તું મુખથી વચન બોલતો નથી ત્યાં સુધી અમે તરશ્યાં છિયે તો પણ પાણી પીવાનાં નથી.

આવાં શ્રવણનાં માતાપિતાનાં વચનની રચના સાંભળવાથી આંખમાં ઘણાં અશ્રુ આવેલ છે, અને કંઠ જેનો રૂંધાચો છે એવા દશરથરાજ બોલ્યાં કે, હે માતા ! હે પિતા ! જે પૃથ્વીમાં મૂર્તિ-માન પુત્રના ધર્મ જેવો શ્રવણ હતો તે હું તમારો પુત્ર નથી, પણ હું તો પાપી, તાપવાળો, શ્રાપને લાયક કૃત્ય કરનાર, અને નિંદવા લાયક કોઈ એક અચોધ્યાનું કલંકરૂપ દશરથ છું, કે જેણે શબ્દ-વેધ કરવાના રસથી અબ્જાણતાં તમારા પ્રિયપુત્રને પરલોકનો પરોણો કર્યો. આવી શ્રવણના મરણની વાત સાંભળતાં તે બન્ને પૃથ્વી ઉપર મૂંઝાગત થઈ પડ્યાં. અને કેટલીક વારે મૂંઝા ઉતર્યા પછી પ્રિયપુત્રના વિચોગથી વિવ્હળ થએલાં તે બન્ને અતિ ધીરજવાન મનુષ્યની ધીરજને પણ હારે તેવાં વચ-નોથી વિલાપ કરવા લાગ્યાં (શ્લોકનો અર્થ) હે નિર્દય દેવ ! તને દયા કેમ નહિ આવી ? આંખ વગરનાંની આંખો ચોરી લેતાં તારી સાહુકારી ક્યાં રહી ? અરે પુત્ર ! અમને તારો સમાગમ ક્યાં થશે ? અરે કોમળ વાણીથી તારાવિના બીજે અમારા તમો ગુણને હરનાર કોણ છે ? જેણે બાલ્યાવસ્થામાંથીજ અમારાં વચનનું ઉલ્લંઘન કર્યું નથી તે તારાવિના અમે કેમ જીવિયે ? હ

પુત્ર ! તારી માનેવિષેની વાલપ ક્યાં ગઈ? અને તને બદલે આ કઠોરપણું ક્યાંથી આવ્યું? હે પ્રાણપ્રિય ! એક પગલું પણ તેં અમવિના કોઈ ઠેકાણે જવાને ભર્યું નથી, તે તું એકલો અમો ખેને મૂકીને સ્વર્ગ મંદિરમાં કેમ જાય છે? એ તને યોગ્ય નથી, માટે તું તારા પ્રેમને લાયક ને કરવું ઘટે તે કર. હે પ્રાણપ્રિય પુત્ર ! એક ચિત્તને હુરે એવું અમત્કારિક સુંદર વચન બોલ. જો પૃથ્વીમાં ફરી અમારો જન્મ થાય તો ત્યાં તારા જેવા પુત્ર મળજો. આ પૃથ્વીમાં અમ જેવાં સત્પુત્રવાળાં કોણ થનાર છે? હે પ્રણયપવિત્ર ! તારા જેવા ગુણ બીજે ક્યાંઈ છે નહિ; માટે તું તો તુંજ છે. તું ભક્તવત્સલ ભૂતપતિ મહાદેવના લોકમાં જાય છે, અને તું પુત્રનો પિતા પ્રત્યેનો ધર્મ જાણતાં છતાં અમને કેમ પ્રજ્ઞતા નથી? ભલે તારો રસ્તો કલ્યાણરૂપ થાઓ, અને તને ખેદ ન થાઓ. આપણો સમાગમ તો હવે શિવલોકમાં થશે.

એ પ્રકારે પોતાના પુત્રના ગુણ સંભારી આકુંઠ કરી શ્રવાણનાં માતાપિતાએ પણ પોતાનો પ્રાણત્યાગ કર્યો. આ ઉપરથી જુઓ કે જેણે શ્રુતિ તો સાંભળેલી નહિ, સ્મૃતિ સ્મરણ કરેલી નહિ, વેદશાસ્ત્રથી ને અનલિજ્ઞ, જેણે કોઈ બીજા ઇષ્ટદેવની સેવા ન કરેલી, અને તીર્થ, વૃત, જપ, તપ, દાન કે પ્રણય એમાંનું કંઈપણ કરેલું નહિ; પરંતુ માતાપિતાની જ સેવા જેનું સર્વસ્વ છે એવો શ્રવણ તે પરમ પદને પામ્યો; કે, જે પરમ પદ માતાપિતાનો ત્યાગ કરીને બેખ ધરી ગેરઆં વસ્ત્ર ધરનાર અને જગત્ને ધૂતનાર એવા દંભીજનોને તો પ્રાપ્ત થવું પણ કઠણ છે; પરંતુ ખરી ભક્તિવાન, જ્ઞાનવાન અને વૈરાગ્યવાન તેમજ તીર્થાટન તથા જપતપાદિક કરનાર મોટા મુનિ, સિદ્ધ, અને તપસ્વિઓને પણ પોતાના માતાપિતા, કે જેમનો જીવિત પર્યંત ઉપકાર બુલવા લાયક નથી અને પોતે અમર હોય તો પણ જેમનો અનિમિત્ત સ્વાભાવિક પ્રેમનો પ્રસાદ અને કરુણાનો બદલો વાળી શકાતો નથી, તેવાં માવતરનો ત્યાગ કરવાથી નિરંતર દુર્લભ છે. (તે પદને પામ્યો.)

સદુપદેશના આપનાર, સદાચરણનું સદન, સર્વ કાળરૂપી કદ-લીના આરામરૂપ, સૌજન્ય, સૌહાર્દ, સરલતા, દયા, અને શમદમાદિક સંપત્તિઓના સ્થાનરૂપ, જેને અનેક રાજ્યો નમન કરતા, એવા એકપત્નિવૃત્તના ઉપદેશના પ્રથમ ગુરૂ શ્રીરામચંદ્રે પોતાના પિતાનું વચન પાળવા સારૂ સ્વર્ગપુરીની સંપત્તિને હુશી કહાડે એવી રાજ્યલક્ષ્મીને તૃણસમાન તુચ્છ ગણી, ચૈદ વર્ષપર્યંત વનવાસની વિપત્તિને એક ચક્રવર્તિ રાજ્યની સંપત્તિસમાન ગણી, અને તેથી લીલામાત્રમાં દશદિગ્પાળને છતનાર, કૈલાસ સરખા પર્વતને પ્રબલ બાહુવડે ઉપાડનાર, અને મહાપ્રલયના જળમાં ક્રીડાના કરનારા મૃત્યુંજય (મહાદેવ) ને પુત્રથકી પણ અધિક પ્રિય એવા રાવણને મારી, પોતાની પ્રાણવલ્લભા સીતાને લાવ્યા અને અયોધ્યામાં આવી રાજ્યસુખ ભોગવી અયોધ્યાની સર્વ પ્રજાસહિત સ્વધામ ગયા. એ રીતે આદિકવિ વાલ્મીકીએ રામાયણમાં વર્ણન કરેલું છે, એ ઉપરથી આપણને માતપિતાની ભક્તિ કેવી ફળદાયક છે? તેનું એક ઉત્તમ દૃષ્ટાંત મળી આવે છે.

ધર્મશાસ્ત્રના રચનારા મનુ, કે જેના મુખકમળમાંથી નીકળેલી મનુસ્મૃતિરૂપી ગંગા જગત્માં વિસ્તાર પામી, તેણે પોતાના પિતા-પ્રત્યે કેવાં વચનો* કહેલાં છે? અને તે વચનોના તેના પિતાએ કેવા ઉત્તરો આપ્યા છે? મનુએ પુછ્યું કે હે પિતા! તમે સર્વ પ્રાણિયોના ઉત્પત્ત કરનાર અને પોષણ કરનાર છો, તો પણ અમે જે તમારી પ્રજા, તે તમારી કયે પ્રકારે સેવા કરિયે? એ વિષે અમારી શક્તિપ્રમાણે અમને આજ્ઞા આપો. હે સ્તુત્ય! હું આપને ચરણે વંદન કરું છું. જે સેવા કર્યાથી આ લોકમાં અને પરલોકમાં સદ્ગતિ પ્રાપ્ત થાય, એવી તમારી સેવાનો માર્ગ મને દેખાડો. ત્યારે મનુના પિતાએ ઉત્તર આપ્યો, કે હે પુત્ર! હે રાજા! તમારું દંપતીનું કલ્યાણ થાઓ, કેમ જે નિષ્કપટ મનથી “મને આજ્ઞા

* શ્રીમદ્ભાગવતના તૃતીયસ્કંધના તેરમા અધ્યાયમાં.

† તેજ સ્કંધના તેજ અધ્યાયમાં.

આપો' એવું તું ઓલ્યો. હે વીર! પુત્રોએ પોતાના પિતાની ચથારાકિતએ અસાવધાન ન રહેતાં અને મત્સર ન કરતાં આદરસહિત આજ્ઞા પાળવી એજ મુખ્ય સેવા છે.

ચયાતિ નામના રાજાને શુક્રાચાર્યના શાપથી અકસ્માત જરા પ્રાપ્ત થઈ.* અને તેને ફરીને અનુગ્રહ કરી શુક્રાચાર્યે કહ્યું હતું કે, જે તારા ચાર પુત્રોમાંનો એકેય જરાને પોતે લેશે, તો તને ચૌવન પ્રાપ્ત થશે. તેથી તેણે પોતાના પાણુ દીકરાઓને (જરા) વૃષ્ટાવસ્થા આપવાનાં વચન કહેવાથી નિરાશ થઈને સહુથી નાહાના પુરનામના પોતાના ચોથા પુત્રને જે સમય જરા લેવાનું કહ્યું તે સમયે પ્રત્યુત્તરમાં તેણે “હે મનુષ્યેન્દ્ર! જે માતાપિતાના પ્રતાપથી લોક પરમ પદને પામે છે તે પોતાનાં ઉત્પત્ત કરનારાં માતાપિતાનો પ્રત્યુપકાર કરવાને લોકમાં કયો પુરૂષ સમર્થ છે? જે ઉત્તમ પુત્ર હોય, તે પિતાના વિચારથી એટલે વંચર કહે તેના અંતરનો વિચાર સમજી જઈને તેમ કરે છે, મધ્યમ પુત્ર કહ્યા પછી શ્રદ્ધાથી કરે છે અને અધમ પુત્ર તો કહ્યા પછી પાણુ મનવિના કરે છે. પાણુ જે તેમ છતાં પાણુ નથી કરતો તે પુત્ર ન જાણવો, પરંતુ તેના પિતાના અંગના મેલ સરખો જાણવો.” એમ કહી સર્વ સુખોપભોગના સદનરૂપ પોતાનું ચૌવન પિતાને આપ્યું અને સર્વ દુઃખ અને વિપત્તિઓનાં બીજરૂપ જરા એટલે વૃષ્ટાવસ્થા પોતાની રાજ્ય ખુશીથી લીધી.

કંસનો વધ કરીને મળવા ગયા તે સમયે શ્રીકૃષ્ણે પોતાનાં માતાપિતા વસુદેવ તથા દેવકી પાસે આવીને એવાં નમ્ર વચન કહેલાં છે, કે “અમારાં મંદભાગ્યથી તમારી સમિપમાં અમારો વાસ ન થયો અને ખાલ્યાવસ્થામાં છોકરાંઓ લાડકોડનો જે આનંદ ભોગવે છે, તે આનંદ અમને ન મળ્યો. સર્વ પુરૂષાર્થના મૂળરૂપ આ દેહને જેણે ઉત્પત્ત કરી, અને પોષણ કર્યું, તે માતાપિતાનો

* શ્રીમદ્ભાગવતના નવમસ્કંધના અઠારમાં અધ્યાયમાં જુઓ.

† શ્રીમદ્ભાગવતના નવમસ્કંધના અઠારમાં અધ્યાયમાં.

‡ ભાગવતના દશમસ્કંધમાં.

મત્યુપકાર સૌ વર્ષે પણ પુત્ર કરી શકતા નથી. જે દીકરો પોતે સમર્થ છતાં માતાપિતાને પોતાના તનથી અને ધનથી આશ્રય નથી આપતા, તેને મુલા પછી તેનું પોતાનુંજ માંસ ખાઈ દહાડા કહાડવા પડે છે. વૃદ્ધ માખાપ તથા સતી સ્ત્રી, બાળક છોકરું, ગુરૂ, શરણે આવેલો અથવા અતિથિ બ્રાહ્મણ, એઓને પોતે સમર્થ છતાં આશ્રય નથી આપતા; તે જીવતા મુલાસરખો બાણવો. અસમર્થ અને કંસના લયથી ઉદ્વેગી એવા હું અને બળદેવને તમારી સેવા કર્યાવિનાના આટલા દિવસ વ્યર્થ ગયા."

એવા એવા ઇશ્વરી પુરૂષોનાં દૃષ્ટાંતો ઉપરથી આપણને ખરો નિશ્ચય થાય છે કે, માતાપિતાની સેવા સર્વ પુરૂષાર્થના સાધનરૂપ છે; માટે જીવતાં સુધી મન, વચન અને કર્મથી પુત્રે પોતાનાં માતાપિતાની સેવામાં તત્પર રહેવું એજ તેના ધર્મ છે. પાલાણ પોષણ આદિક જે માતાપિતાના ધર્મ તે તેમણે પોતે પણ ચોખ્ખરીતે પાળવામાં લાવવા એવિષે કંઈ કહેવા સરખું નથી. એટલે તેઓ સ્વાભાવિક સ્નેહવડે કરેજ.

હવે સદ્વિદ્યાના આપનાર ગુરૂની સેવા કયા કયા મહાન્ પુરૂષોએ કરી? અને તથી કેવા કેવા પ્રકારના લાભ થાય છે? તેવિષે હુંકામાં બોલું છું.

સદ્વિદ્યા એ નિત્ય અને અનિત્ય, સત્ અને અસત્, કત્ય અને અકત્ય, હિત અને અહિત, હેય અને ઉપાદેય, ઇત્યાદિક અનેક બોધનું મૂળ છે, તે સદ્વિદ્યાનું મૂળ સદ્ગુરૂની કરુણાદૃષ્ટિ છે અને તે કૃપા (કરુણા) નું સાધન નિષ્કપટ મન, વચન, કર્મથી કરેલી સેવા છે. એટલા માટે શ્રીકૃષ્ણે ઉજ્જનમાં સાંદીપનિ ગુરૂને ઘેર ગુરૂપત્નીની આજ્ઞાથી વગડામાંથી લાકડાં કાપી લાવવા જેવાં કામો પણ શ્રદ્ધાથી કરેલાં છે. તેમજ બૃહસ્પતિના દીકરા કચે શુકાચાર્ય પાસે સદ્વિદ્યા પામવાસાર ગાયો ચારવાનું કામ પણ કયું હતું. રામ અને લક્ષ્મણે સદ્વિદ્યા પામવાસાર પોતાના પિતાનું ઘર ત્યાગ કરી વિદ્યાભિત્રના આશ્રમમાં નિવાસ કર્યો હતો. મહારૂદ્રે અંગી-

રાનું ઘર સેવ્યું હતું. પરશુરામે મહાદેવપાસે સદ્વિધાનો અભ્યાસ કર્યો હતો. તેમ ભીષ્મે પરશુરામ પાસે વિદ્યાભ્યાસ કરેલો છે.

ભાગવતના દશમસ્કંધમાં શ્રીકૃષ્ણે પોતાના મિત્ર સુદામાને કહેલું છે કે, “હું પ્રિયમિત્ર, આપણે ગુરુને ઘર રહ્યા હતા તે તને સાંભરે છે? માણસ અહીં જન્મે છે તે પેહેલો જન્મ છે અને ગુરુ પાસે અભ્યાસ કરે છે તે બીજો જન્મ છે, કે જેથી અજ્ઞાનના પારને પમાય છે. જે જ્ઞાન દેનાર ગુરુ છે તેતા ઇશ્વરરૂપ જાણવા. તેજ પુરૂષ સમજૂ જાણવો કે જે જ્ઞાની ગુરુની વાણીથી સંસારરૂપી દરિયાને તરે છે. હું યજ્ઞથી, પ્રજાથી, તપથી કે શાંતિથી એવો પ્રસન્ન થતા નથી કે, જેવો સદ્ગુરુની સેવાથી પ્રસન્ન થાઉં છું” શ્રીકૃષ્ણનાં આવાં વચનો પરથી ગુરુની સેવા એજ ઇશ્વરને પ્રસન્ન કરવાનું સાધન છે એવો નિર્ણય થાય છે.

કોઈ ત્રણ વિધાર્થીઓ ગુરુની આજ્ઞાથી ખેતર, સ્ત્રી, અને ગાયનું રક્ષણ કરવા માટે રહ્યા હતા. સદ્ગુરુની સેવાનેજ પોતાનું સર્વસ્વ માની શ્રદ્ધા રાખીને, શાંત, શીઠ, સત્ય, પવિત્રતા, અને સરલતાથી શોભતા એવા, ભયને પણ ભય ન ગણતાં દુઃખને પણ સુખ ગણવાવાળા અને ઉજડ વનના નિવાસને પણ દેવતાના ઘર સમાન માનનારા એવા તેઓ ગુરુની આજ્ઞાપ્રમાણે તે તે કામો કરીને કૃતાર્થ થયા. એ વિષે મોટી આખ્યાયિકા મહાભારતના આદિપર્વમાં છે. અહીં તે લંબાણ થવાના ભયથી વિસ્તારીને લખ્યું નથી.

સર્વસ્વત્યાગ કરનાર મહાદેવના વિધાર્થી પરશુરામ પાસેથી, ધનુર્વેદનો અભ્યાસ કરનાર દ્રોણાચાર્ય પાસે એક ભીલનો છોકરો ધનુર્વેદ ભણાવ્યા આવ્યો; તેને દ્રોણાચાર્યે કહ્યું કે, તારાં કુલ તથા શિયલની મને ખબર નથી માટે હું તને વેદ ભણાવીશ નહિ. આ વચન સાંભળી તે છોકરો વનમાં જઈને દ્રોણાચાર્યની માટીની મૂર્તિ કરીને તેનાં પૂજા કરી અને પછી તે મૂર્તિ પાસે અભ્યાસ કરવા લાગ્યો. તે થોડા દિવસમાં એવો તો હુંશિયાર થયો કે તેજ સાક્ષાત્ ગુરુપાસે અભ્યાસ કરનાર રાજકુમારો કરતાં અધિક

કીર્તિનું પાત્ર થયો. એક દિવસ ગુરૂ (દ્રોણાચાર્ય) સહિત રાજકુમારો વનમાં આવ્યા ત્યાં દૃષ્ટિ ન પહોંચે એટલે દૂર એક કુતરું રાતું હતું, તેને એકજ બાણનો ઘા કરીને પેલા ભીલવિદ્યાર્થીએ માર્યું. આવી એની અદ્ભુત શક્તિ જોઈને આશ્ચર્ય પામી રાજકુમારોએ તેને પુછ્યું કે તું કોણ છે? અને તારો ગુરૂ કોણ? અરે! આવી વિદ્યા તને ક્યાથી મળી? ભીલવિદ્યાર્થીએ ઉત્તર આપ્યો કે, હું રાજપુત્રો! જાતનો તો હું ભીલનો પુત્ર છું, પણ ધર્મપુત્ર તો સર્વ શાસ્ત્ર, શાસ્ત્ર, અને અસ્ત્ર વિધાના સમુદ્ર મહાદેવાળુ દ્રોણાચાર્યનો છું. શંકા ઉત્પન્ન થવાથી રાજકુમારોએ ફરીને પુછ્યું કે તે રહે છે ક્યાં? પછી ભીલના પુત્રે “ચાલો દેખાડું” એમ કહીને પોતે માટીની કરેલી દ્રોણાચાર્યની મૂર્તિ દેખાડી. તેને જોઈને રાજકુમારોને તો કૌતુક લાગ્યું. તથા દ્રોણાચાર્યની આંખમાં આનંદના આંસુ આવ્યાં અને પોતે ગદગદ કંઠ ઝોલ્યાં કે, હું પુત્ર! આ તારી નિષ્કપટ પ્રેમભક્તિથી હું પણ પ્રસન્ન થયો છું. માટે આશિસ્ત્ર દઉં છું કે, તારા સર્વ મનોરથ પૂર્ણ થાઓ. તને અમે ન ભણાવ્યો તેમ છતાં પણ અમારેવિષે ઈર્ષ્યા તથા અવજ્ઞા ન કરતાં ઉલટી આવી અલૌકિક ભક્તિ કરી, તેથી તારા વંશજો પણ સર્વ ધનુર્વિધાના જાણનાર થશે. ફરીને ઈર્ષ્યાવાળા રાજકુમારોની પ્રેરણાથી દ્રોણાચાર્ય ઝોલ્યા કે, મને ગુરૂદક્ષણામાં તારા જમણા હાથનો અંગુઠો આપ. ભીલવિદ્યાર્થીએ કહ્યું કે, મહારાજ! અમુલ્ય વિદ્યારત્નના આપનાર, અને જીવિતપર્યંત ભૂલી ન શકાય એવા ઉપકારોના કરનાર આપ જેવા સદ્ગુરૂને ગુરૂ દક્ષણામાં આપવા વાસ્તે માંડે મસ્તક પણ ન આપવા લાયક નથી, તો અંગુઠો આપવો તે શું માત્ર છે? હું તો શું પણ મારા વંશજો પણ અંગુઠાથી બાણ નહિ ખેંચે. એમ કહીને અંગુઠો કાપી નાખ્યો.* એ રીતે મહાભારતમાં મનોહર આખ્યાન છે.

ભાગવતમાં નારદ વસુદેવપ્રત્યે કહેલ છે કે, કલ્યાણ પા-

* કહેછે કે આજ પણ ભીલસોડો કામઠાની દોરા ચાર આંગળાંવડે ખેંચેછે.

મવાની ઈચ્છાવાળા પુરૂષે ગુરૂનો આશ્રય કરવો, પણ તે ગુરૂ શબ્દપ્રભ એટલે વેદ, શાસ્ત્ર ઇત્યાદિકમાં કશાળ, પરપ્રભ પરમાત્મામાં નિષ્ઠાવાળા, અને શાંત ચિત્તવાળા હોવા જોઈએ. તેવા ગુરૂને પોતાનું દૈવત માનીને તેની નિષ્કપટપણે સેવા કરવી કે જેથી ભક્ષ આપનાર ઇશ્વર પ્રસન્ન થાય. આ દષ્ટાંત ઉપરથી પણ ગુરૂની નિષ્કપટ ભાવે સેવા કરવી, તે ઇશ્વર પ્રસન્ન કરવાનું સાધન છે એવો નિશ્ચય થાય છે.

એમ અનેક ઇતિહાસોથી સ્પષ્ટ જણાય છે કે, નિષ્કપટ ભક્તિથી પ્રસન્ન થયેલા સદ્ગુરૂની દયાસહિત દષ્ટિ થવી એજ સદ્વિદ્યાનું સાધન છે અને સદ્વિદ્યા પરમાત્મસ્વરૂપ મળવાનું પહેલું સાધન છે. માટે ભક્ષની સિદ્ધિ તો ગુરૂ સેવાથી સિદ્ધ થાય છે. તેમજ સ્વાભાવિક રીતે થયેલું, હૃન્નરો રસાયનોથી ન મટાડી શકાય, સેકડો આંજણની સળીઓથી ન લોપી શકાય, સર્વ વૈદ્યોની વૈદ્યવિદ્યાનું કૌશલ્ય જેમાં ન આલી શકે, અને સર્વ લૌકિક વસ્તુ જોતાં છતાં પણ અંધમાં ગણાવે, એવાં પોતાના અજ્ઞાનરૂપી અસાધ્ય અંધપણાને ગુરૂની કરુણારૂપી અમૃતના તળાવમાં સ્નાન કરવાથી મટાડીને, અમૂલ્ય શબ્દરૂપ રતના ભંડારોને દેખાડવાવાળી, આંખની ગોળાકૃતિની જેને ગરજ નથી, પાંપણની જેને પરવા નથી, કીકીનું જેને કામ નથી, સૂર્યની સહાયતાની આશા નહિ રાખનારી, ઘણી રજ, ઘણો તડકો ને ઘણા અંધકારથી પણ જેની જોવાની શક્તિ નાશ પામતી નથી, જેમાં પિયા પેદા થતા નથી, જેમાં અશ્રુ આવતાં નથી અને અમૃતમય તથા આનંદમય જાણે હોય નહિ? એવી, હૃદયમાં રહેવાવાળી અલૌકિક સદ્વિદ્યારૂપી દિવ્યદષ્ટિને પામીને, તેણે દેખાડેલા અગણિત મુકવિરૂપી રત્નાકરની અસંખ્ય સારી ઉક્તિરૂપી હૃદયોથી નીકળેલા નિર્મળ અને કોમળ શબ્દરૂપી રતના સમૂહની પ્રાપ્તિથી અતિ આનંદ પામેલા પુરૂષો ચક્રવર્તિ રાજ્યનુલ્લસુખનો અનુભવ કરે છે. અને તેથી ચઢતીઆબાદીની સિદ્ધિ પણ સિદ્ધજ દેખાય છે. તેના દષ્ટાંતરૂપ, અઘાપિ સુધી પણ જેઓ-

નાં યશસ્વી શરીર જુનાં થયાં નથી એવા પ્રાચીનકાળના વ્યાસ, વાલ્મીકિ આદિ મહાનૃકવિયો અને અર્વાચીનકાળના સુખંદુ, ખાણ, ત્રિવિક્રમ, માઘ, મુરારિ, ભારવિ, ભવભૂતિ, કાલીદાસ, જયદેવ, શ્રિહર્ષ અને રાજ્યશેખર આદિ મહાનૃકવિયો આ જગતમાં જય પામે છે. એવા મહાકવિયોના વચનામૃતરૂપી જીવનૌશાધને પામવાથીજ, નળ, રામ, યુધિષ્ઠિર, શ્રીકૃષ્ણ, શિખિ, અને હરિશ્ચંદ્ર આદિ અનેક પુણ્યશ્લોક પુરૂષોનાં જરારહિત અને મનોહર યશસ્વી શરીરો લાંબા આયુષ્યવાળાં અને આરોગ્ય થયાં છે. એવા રાજ્ય સંપત્તિને પણ તરખલા જેવી ગણનારા મહાકવિયોની ચઢતીઆખાદી વિષે સર્વજનો જાણીતાજ છે તેથી વિશેષ વિસ્તારની આવશ્યકતા રહેતી નથી. અત્રે શબ્દરત્નની પ્રાપ્તિથી થતા આનંદના અનુભવવાળા મારા પ્રિયમિત્રો સાક્ષી છે તોપણ કેવળ આ અલંકારિકજ ઓલવું છે એમ માનવાવાળા માર્ગસોનો સંદેહ દૂર કરવા માટે થોડુંએક કહું છું.

એવી લોકવાર્તા છે કે, કોઇએક યાત્રાળુ ફરતા ફરતા એક નગરમાં આવ્યો. અને ત્યાં તેણે એક ગૃહસ્થને આંગણે એક સ્થંભ દીઠો. “તેમાં વિદ્યારૂપી ધનવાળા પુરૂષો ધનિક છે. બીજા ધનના ધરનાર પુરૂષો ધનિક નથી. માટે બીજાં લાખો ધનથી પણ વિદ્યાધન પોતાને સ્વાધીન કરો.” એવા અર્થની એક આર્યા લખી હતી. આ આર્યા વાંચીને તે યાત્રાળુ ત્યાં વિચાર કરતા ઉભો છે એટલામાં તે ઘરમાંથી એક ઘણેજ વૃદ્ધ પુરૂષ નીકળ્યો. તેને તેણે પુછ્યું કે, આ સ્તંભને જોવાથી મને ઘણું આશ્ચર્ય લાગે છે, માટે હું તને અહીં રોપવાનું પ્રયોજન જાણવાને ઘણું ઉત્કંઠિત થયો છું. માટે જો છાનીવાત ન હોય તો તે સંભળાવવાને કૃપા કરશે. એવી આશા રાખું છું. તે વૃદ્ધ બોલ્યો કે, જો તને તેમાં આશ્ચર્ય લાગતું હોય તો કહું છું તે સાંભળ.

“આ નગરીમાં સત્કવિતાના ચમત્કારના ચિંતામણિરૂપ રવિ જેવા સર્વત્ર પ્રખ્યાત ભારવિ નામના કવિ હતા. તે પોતે નિર્ધન છતાં

પણ પૂર્વે પ્રસન્ન કરેલ પાર્વતીપ્રાણનાથના પ્રસાદથી અનુપમ વિધા-
ધનવાળા હતા તથા પોતાની કવિતાના આનંદના સમૂહમાં નિરં-
તર મગ્ન રહેતા, તેથી રાજ્યસુખને તો તુચ્છ સરખું ગણતા. એક
દિવસ દરિદ્રતાના દુઃખથી પીડાઈને તેની સ્ત્રીએ વિનયપૂર્વક કહ્યું કે
“પ્રાણનાથ ! સંપત્તિ સંપાદન થાય એવો ઉદ્યમ કરો.” ત્યારે તેણે
પ્રત્યુત્તર દીધો કે, પ્રિયે ! સદિધારૂપી સંપત્તિવાળા પુરૂષોને વિપ-
ત્તિના કળનેજ આપનારી અને ચપળ એવી બીજી સંપત્તિનું શું
પ્રયોજન છે? તેમ છતાં તું તેવી સંપત્તિને ઇચ્છતી હોય તો લે આ
મારું એક પદ્મરૂપી રત્ન, અને જા ચૈટામાં. આ રત્ન અમૂલ્ય છે
તોપણ દશહજાર રૂપિયા જે આપે તેને આપજે. આવી પોતાના
પ્રાણનાથની આજ્ઞાથી તે સ્ત્રી એક લખેલો શ્લોક લેઈને મૂર્યોદયથી
તે મૂર્યાસ્ત સુધી ચૈટામાં ખેડી પણ ત્યાંસુધી તેનો કોઈ ગ્રાહક
મળ્યો નહિ. ત્યારપછી તે શ્લોક મેં એક હજાર રૂપૈઆથી રાખ્યો
અને તેને ત્રાંબાના પત્રામાં કોરાવીને મારા શયનગૃહમાં સુખ-
શય્યા સામે ચોડી રાખ્યો. કેટલાંક વર્ષ વીત્યા પછી દૈવયોગથી
હું દરિદ્રી થયો તેથી મારી ગર્ભવતી સ્ત્રીને ઘેર રાખી તેની સેવામાં
મારા પિતાના સમયનાં વિશ્વાસુ વૃદ્ધ માણસોને રાખી મેં જળ-
માર્ગે અતિ દૂર દેશોમાં પ્રવાસ કર્યો. તે દેશોમાં ભભી ભભીને
મારા જીવપ્રતાપથી ઘણું દ્રવ્ય ભેળું કર્યું અને તેનાં વાહાણ ભરી-
ને પછી સમુદ્ર માર્ગેથીજ પાછો મારા દેશ તરફ આવવા નીકળ્યો.
પ્રવાસમાં કેટલાક દિવસો વીત્યા પછી એક દિવસ અર્ધ રાત્રિને સમયે
મારા નગરની પાસેનો કાંઠો આવ્યો. તે સમયે મને મારું આ
નગર છોડ્યે આશરે વીશ વર્ષ વીતી જવાથી મારા ઘરની સ્થિતિ
કેવી હશે તે હું જાણતો ન હતો, માટે જેમ કોઈ ન જાણે એમ
ઘેર જઈ ઘરની સ્થિતિ જોવાનો મારા મનમાં વિચાર આવવાથી
એક તરવાર હાથમાં લેઈ ગુપચુપ મારે પોતાને ઘેર આવ્યો. મેં
મારા શયનગૃહમાં જોયું તો મારી સ્ત્રી એક નવયૌવનવાન પુરૂષની
પ્રાસે સુતેલી દીઠી.

આ પ્રમાણે જ્ઞેતાંવેત હું અત્યંત ક્રોધાયમાન થઈ જવાથી મારા મનમાં તેવા પ્રસંગવડે આવેલા ઘાતકી વિચારને લીધે તે બેચ નિરપ-રાધીનો વધ કરવા ખડ્ગ ખેંચું છું, કે “સહસા કામ કરવું નહિ. કારણ કે અવિવેક છે તે મોટી આપત્તિનું ઘર છે. વિચારીને કરવા વાળા પુરૂષને ગુણમાં લોભવાળી સંપત્તિઓ પોતાની મેળેજ વરે છે.” એવા અભિપ્રાયવાળો પેહલો હજાર રૂપૈયા આપીને લીધેલો શ્લોક જે ત્રાંખાના પત્રાંમાં કોરાવી સામે રાખેલો હતો તે તરત દષ્ટિયે પડ્યો. દષ્ટિયે પડતાંજ મારાં સારાં ભાગ્યને લીધે મારો ક્રોધ નરમ પડ્યો. અને સદ્વિચાર આવ્યો, કે “આ સમયે વગર વિચારે તેઓના અમૂલ્ય આયુષ્યનો નાશ કરવો તે કરતાં સર્વ વાત જાણીને ઘટિત કરવું એ ઉત્તમ પક્ષ છે.” તથી તરવાર મીણમાં નાંખી ત્યાંથી પાછો તરતજ વહાણપર ગયો. પછી પ્રાતઃકાળમાં મારાં સ્નેહી, સંબંધી, બંધુ અને સેવકો, વગેરે મળવા આવ્યાં તેઓના કહેવાથી મેં જાણ્યું કે, ‘રાત્રિયે મેં દીઠા હતો તે મારોજ પુત્ર છે, કે જે, જે સમયે હું પ્રવાસ કરવા નીકળ્યો તે સમયે તેની માતાના ઉદરમાં હતો. ગઈ રાત્રિયે તેની પીડાથી થતા પરાભવને લીધે પરવશ થઈ સૂતેલો હતો તે વેળા તેની મા તેનું માથું ચાંપતાં ચાંપતાં નિદ્રા વશ થઈ હતી.’ આવું જ્ઞાન થતાંવેત મને નિશ્ચય થયો કે મારા પુત્ર તથા સ્ત્રીનું રક્ષણ કરનાર એ કેવળ ભારવીનો શ્લોકજ છે. જો તે શ્લોક મને દષ્ટિયે ન પડ્યો હોત તો આ બેચનું મારા હાથથી મરણ થાત. આ ઉપરથી, પદ્મ સંખ્યા ધન ખર્ચતાં પણ ગયો પ્રાણ પાછો આવતો નથી, તો તે પ્રાણને બચાવનાર આ અમૂલ્ય શ્લોકના મૂલ્ય-માં સૂવાર્ણથી ભરેલી આખી પૃથ્વી આપિયે તોપણ ઓછી છે, એવું ધારીને વળી મેં ફરીને પેલા મહાકવિ ભારવીની સ્ત્રીને બોલાવીને તેની પ્રથમ માગેલી કિંમત એટલે દશ હજાર રૂપિયા આપી મેં આ સ્મરણસ્થંભ નાખ્યો છે.”

આ ઉપરથી પ્રિય મિત્રોએ વિચારવું કે, જે એક ટુંકા વાક્યથી

પેલા ખેડ જાણાંના પ્રાણ બચ્યા, એવાં અનેક વાક્યરત્નોએ ભરેલા ભંડારેને દેખાડનારી વિદ્યારૂપી દૃષ્ટિને દેનારા સદ્ગુરુના આપણે નિષ્કપટ મન વચનથી સેવા કર્યાશિવાય કયે પ્રકારે અનૃણી થઈએ? માટે આવા જીવિતપર્યંત ન વીસરે એવો ઉપકાર કરનારા ગુરુની સેવામાં શિષ્યે અસાવધાન ન રહેતાં, નિરંતર યમ અને નિયમને પાળનાર, ગુરુને પોતાનું દૈવત માનનાર, મત્સર અને મમત-વિનાનો, ગુરુપ્રત્યે પૂણે પ્રેમ રાખનાર, ધિરજવંત, તત્ત્વ જાણવાની ઇચ્છા રાખનાર, ઇર્ષારહિત, અને અર્થયુક્ત સત્ય તથા પ્રિય બોલનાર, એવું થવું જોઈએ. એવીજ રીતે શબ્દપ્રહ્લ અને પરપ્રહ્લમાં નિષ્ઠાવાળા, ઇશ્વરને જાણનાર; અને સામ, દામ, દયા, દાક્ષિણ્ય, અને સરલતાદિ સદ્ગુણથી શોભતા ગુરુએ પોતાનાં સ્ત્રી, મિત્ર, અને પુત્ર કરતાં પણ શિષ્યવિષે અધિક પ્રેમ રાખવો, નિરંતર હિતોપદેશ કરતાં રહેવું, સત્ય અને અસત્ય તથા કૃત્ય અને અકૃત્યનું વિવેચન કરવું, સારે રસ્તે પ્રવર્તાવવા, અને અવળે રસ્તે જતાં રોકવા, એટલોજ સદ્ગુરુનો શિષ્ય પ્રત્યે ધર્મ છે.

હવે વ્યાવહારિક ત્રાણ સેવ્યમાંના ત્રીજા સેવ્ય (આપણના પાળનાર ધણી) ની સેવા કરવાથી કેવી રીતે અભ્યુદય એટલે ચઢતી આબાદી અને નિત્રેયશ એટલે કલ્યાણ થાય છે તેવિષે હું લખું છું.

દીનખંધુ, દયાસિંધુ, સર્વજ્ઞ, સર્વ શક્તિમાન, અને વિશ્વંભર, ઇત્યાદિ અનેક ખરા અર્થવાળી ઉપમાઓ શોભતા પરમદયાળુ પરમેશ્વરનું મન અને વાણી ન પહોંચે એવું દયાળુપણું જીએ ! કે જેણે પ્રાણીજીવી માંડીને ચંડાળપર્યંત વણિ, વય, શક્તિ, શાસ્ત્રસંગ, સ્મૃતિ, ધીરજ, મનનું બળ, દેહનું બળ અને ઇંદ્રિયોનું બળ, એ સઘળાને અનુકૂળજ ધર્મને ખાંધીને કલ્યાણની સિદ્ધિ સુલભ કરી છે. જેમકે માંસ વેચવાનો ધંધો કરનારો ધર્મવ્યાધિ ઇશ્વરના રચેલ પોતાના ધર્મથી ન ચૂકવાથી કલ્યાણને પામ્યો. પોતાના ધર્મને પાળવામાં તત્પર રહેલી વેશ્યાને પણ સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થયેલ છે. અને ભીલડી માત્ર ઓર આપવાના રૂનેહથી કૃતાર્થ થઈ છે. ઇત્યાદિ ઇતિહાસો, દયા-

સમુદ્ર ઈશ્વરના દયાળુપાણાના હંકા હોય એવા સંભળાય છે. તેમજ સર્વ જગત્ના પિતા૩પ પરમેશ્વરે તીર્થ, તપ, જપ, સ્વાધ્યાય, ઈશ્વરસેવા, શ્રવણ, મનન અને નિદિધ્યાસ, ઇત્યાદિ સર્વ કલ્યાણનાં સાધનોને વિરોધી એવું જીવિતપર્યંત ચાકર લોકોનું પરતંત્રપણું જોઈને તેઓને તેઓના ધણીની સાથે મને સેવા કરવી એજ મુખ્ય ધર્મ છે એવી રીતે આજ્ઞા કરી છે; ને તથી અનેક પુરૂષો ખોતાના પોષક (ધણી)ની સાથે મને સેવા કરવી તેજ સાંધનથી ઉપર લખેલાં તીર્થ, તપ, જપ, આદિ સાધનવાળાઓને પણ ફૂલેલ એવી સિદ્ધિને પામ્યા છે; તે અનેક પુરાણ અને ઇતિહાસોમાં સંભળાય છે. જોણે આપણું પોષણ કર્યું છે, ને જે પોષણ કરે છે, તેઓને પિતા૩પે, તેની સ્ત્રિઓને માતા૩પે, તેના પુત્રોને ભાઈ૩પે, અને તેની દીકરીઓને દીકરી૩પે જોવાં, તેના ગુણ કહેવામાં વાચાળ થવું, તેની નિંદામાં મુંગા થવું, તેની ખરાબ વાત સાંભળવામાં બેહેરા થવું, તેનાં દ્રવ્યોને દુષ્ટ દષ્ટિથી જોવામાં આંધળા થવું, તેની વસ્તુ લેવામાં પાંગળા થવું, તેના કરેલા ઉપકારોને જીવિતપર્યંત વિસરવા નહિ, તેની સેવામાં મન, વચન ને કર્મથી દઢ સ્નેહ રાખવો, સુશીલ, સત્ય, અને સરળતાથી તેની સાથે વર્તવું તથા તેની સેવામાં ગાફલ ન રહેવું, એ સર્વ સત્સેવકોનો મુખ્ય ધર્મ છે. તેર વરસસુધી તીર્થયાત્રા કરી ચૌદમા વર્ષમાં ડ્યાંય પણ છાનું રહેવાને ઇચ્છતા ધર્મરાજ (યુધિષ્ઠિર) ને ધૌમ્યઋષિયે કહ્યું છે, કે હે ધર્મરાજ! સેવકપણું બેડી વિનાનું બધન છે, એ છતી આંખે. અંધાપો છે, કંડ અને જીભ છતાં મુંગાપણું છે, કાન આબાદ છતાં બેહેરાપણું છે, અને હાલવા ચાલવાની શક્તિ છતાં પરાધીનપણું છે. સેવાનો ધર્મ ઘણો કડાણ છે. માટે હે રાજ! જ્યાં કાંઈ પણ સેવાનો ધર્મ સ્વીકારી તમે રહો ત્યાં મન, વચન, અને કર્મથી એક૩પે રહેજો. મનથી પણ તમારા ધણીને તુચ્છ ગણશે નહિ અને વચનથી તરછોડશે નહિ. સત્ય, શૌચ, સરલતા, સુશીલ, સુજનતા, કૃતજ્ઞપણું, વિનય, કોમળ પ્રિય હિત અને થોડું બોલવાપણું ઇત્યાદિ સેવકના ગુણથી સેવા

કરજો. ઋષિના એ સત્ય ઉપદેશથી યુધિષ્ઠિરઆદિ પાંચે ભાઈઓએ અને તેમની સ્ત્રી દ્રૌપદિયે વૈરાટનગરમાં વિરાટરાજને ત્યાં શાસ્ત્ર પ્રમાણે સેવકનો ધર્મ પાળ્યો.

સર્વ જગત્માં વિખ્યાત યશવાળા રાજા હુરિશ્ચંદ્રે પોતાના ગુરુને પોતાનું સર્વસ્વ આપીને કુરીથી તેને કહેલી દક્ષણા આપવા સાર કાશીમાં એક બ્રાહ્મણને ત્યાં પોતાની સ્ત્રીને અને છોકરાને વેચીને, પોતે ચંડાળને ઘેર વેચાઈને, તેથી મળેલું દ્રવ્ય વિધામિત્રને સ્વાધીન કર્યું. પછી પોતે જ ચંડાળને ત્યાં ચાકર રહેલા તે તેના ધણી ચંડાળે કાશીના સ્મશાન (મશાણ)માં આવેલાં મહાદાંતો લુગડાં લેવા અને સ્મશાનનો કર લેવાના કામઉપર હુરિશ્ચંદ્રને રાખ્યા. પોતાના ધણીની તેવી પણ આજ્ઞા ધણા માનથી અંગીકાર કરી, ધણીમાં દઢ સ્નેહ રાખી રાત દિવસ નિદ્રા ન કરતાં, વિસામો ન લેતાં, અને આળસરહિત થઈ હુરિશ્ચંદ્ર સ્મશાનમાં જ રહ્યા. એક દિવસ અર્ધરાત્રિના સમયે “અરે, હાય હાય! હું નિરાધાર છઉં. છેત્રાણી છઉં. આ અકસ્માત શું થયું? હે દુષ્ટ સર્પ, આવા કોમળ અંગવાળા કુમારના જીવને લઈને તુને શું ફળ મળ્યું? અથવા શું અપરાધવિનાના લોકને પણ પીડવું એજ કૂર બ્રાહ્મણોના સ્વભાવ છે? હે સર્પરાજ, હુમણાં ક્યાં ગયો? મુને દર્શન દે. અને મને દીન જાણી તરત એવું કર્યું કે જેથી અમારે મા—દીકરાને ઘણો અંતરાય ન પડે. હે કાળ, તું કૃતાર્થ થયો છું. હે સુશીલતા, તારો આધાર ગયો. હે નમ્રતા, તું નિરાધાર થઈ. હે પુત્ર, બોલ. મુને એકલીને છોડીને તું ક્યાં જાય છે? તું ગયા પછી મારો કોણ આધાર? તુંવિના બીજા કોનું સુંદર હસ્તું મુખ જોઈ તારા બાપના વિયોગનું દુખ વિશારીશ? કોણ બિન્ને દુસ્તર દુખના દરિયા-માંથી મને મનોહર વચનવડે બાહાર કાઢશે? બીજા કોને રમતા જોઈ મારાં આ નેત્ર આનંદમાં મગ્ન થશે? હે પુત્ર, ઉઠ, પ્રસન્ન થા. મુને ઉત્તર આપ્ય. હું અનાથ છું. તારોજ મને આધાર છે. માટે દયા કર. તારી માતાને વિષે વાલપ હતી તે આ સમયે ક્યાં ગઈ? તું

કેમ દયા કરતો નથી? અથવા ઘડીક ખમ, હું પણ તારી પછવાડે આવું છું." એવી રીતે અનેક પ્રકારથી વિલાપ કરતી અને મરેલા દીકરાનું શરીર ઝોળામાં લઈ ઝેઠ્ઠા કોઈ સ્ત્રીને દીડી. તેને જોઈને હરિશ્ચંદ્ર રાજાએ કહ્યું, કે, અરે! સાહસ કરવાવાળી ધુતારી, તું કોણ છે? આ અર્ધરાત્રિના સમયે ક્યાંથી આવી છે? શું મારા ધણીનો કર આપ્યાવિના દીકરાને બાળવા ઇચ્છે છે? પણ આ હું નિદ્રાવિતાનો હાથમાં તરવાર લઈ સ્મશાનનો કર લેવાજ મારા ધણીની આજ્ઞાથી તૈયાર ઉભો છું. માટે પ્રથમ કર આપ્ય અને પછી તારા દીકરાને બાળ. આ વચન સાંભળી તે સ્ત્રી નિશાસો મેલી ઝોલી, કે મારી પાસે કાંઈ પણ નથી માટે દયા કરી મારા દીકરાને બાળવાની રજા આપો. અરે! સર્વ રાજાઓને નમવા લાયક સત્યરૂપ હરિશ્ચંદ્ર રાજાની સ્ત્રી ક્યાં! અને આ વિકટ દશા ક્યાં! કે જે દશામાં હું મારા દીકરાનો સ્મશાનનો કર આપવાને પણ શક્તિવાળી નથી. હા, હરિ! દૈવની ઇચ્છા કાંઈ વિચિત્રજ છે. આ વચન સાંભળતાં રાજા મૂર્છિત થઈ પૃથ્વીપર પડી ગયા. ઘડીવારે સંજા પામીને સ્ત્રી સાચુ જોતાં ફરી મૂર્છિત થયા. ફેટલીકવારે કોઈરીતે ચૈતન્ય આવ્યાથી સત્યના પાળનાર રાજા પોતાના મનમાં દુઃખથી વિલાપ કરવા લાગ્યા કે, હે ગુણરત્નના રોહણગિરિ પુત્ર રોહિત, તું ક્યાં અંતર ધ્યાન થયો? બિચારી વિલાપ કરતી આ તારી માને દયાવિતાનો થઈ કેમ જોતો નથી? હે પ્રિયપુત્ર, એકવાર મનોહર આનંદ આપનારી કોમળ વાણીને ઝોલ. આ તારી માતાનેશ્વન્ય છે. કારણ કે આજસુધી તારા ઝોલ સાંભળવાના સુખનો અનુભવ તેણે કર્યો. પણ મેં તો આગળ સાંભળેલ તારા ઝોલને સંભારીનેજ આટલા દિવસ કાઢ્યા. ને આ સમયે તું મળ્યો છે તોપણ એક વચન ઝોલતો નથી. નેત્ર ઉઘાડીને તુંજ જોના છવનો આધાર છે એવા આ તારા પિતાને સામી દષ્ટિ તો કર. અથવા બિચારીને તે આંખ વીધી છે. કેમકે તુંને અને તારી માને વચતાં પણ જોને દયા ન આવી એવા કૃતદ્રિયોમાં પ્રથમ ગણવા લાયક મારા

સરખા પિતાનું મુખ જોવું એ તું જોવા જન્મથી પવિત્ર માણસને લાયક નથી. અથવા ઘણો વિલાપ શું કરે? થોડા વખતમાંજ આપણે સ્વર્ગમાં ભેળાં થવાનાં છિયે. માટે જે પ્રકૃત વાત છે તેજ હું કરુંછું. એ રીતે મનમાં કરેલો વિલાપ દૂર કરી ધીરજ લાવી પોતાની સ્ત્રીને પ્રકાશમાં કહ્યું કે, પ્રિયા! તું પોતાના પ્રાણનાથ માની જેનું સ્મરણ કરે છે તેજ વજ્રમય હૃદયનો આ હું હરિશ્ચંદ્ર છું. અરે ઇશ્વર! સર્વ પૃથ્વીનું અધિપતિપણું ડ્યાં! અને આ ચંડાળનું ચાકર-પણું ડ્યાં! હું જેવો દુઃખી કોઈ થયો નથી ને થશે પણ નહિ, ને મારા જેવો દુઃખી જગત્માં કોઈ છે પણ નહિ. પ્રિયા! તું મારા હૃદયથી પ્રિય છે અને આ પુત્ર મારા હૃદયથી પણ અધિક પ્રિય છે. તોપણ મારા ધણીનો કર મેલવા હું ઈચ્છતો નથી. જે પોતાનો દેહ, દીકરો, કે સગાંને માટે પોતાના ધણીનું અહિત કરે છે તે અધમ પેટભરા માણસ કરતાં પોતાના ધણીનો ભક્ત કુતરો હોય તે પણ સારો કેહેવાય છે. માટે તું જ અને તે બ્રાહ્મણ પાસેથી અથવા કોઈ બીજા પાસેથી દ્રવ્ય લાવી માંડે પોષણ કરનાર ચંડાળનો કર આપ્ય, કે જેથી મારો ધર્મ સચવાય. એવી પોતાના પતિ હરિશ્ચંદ્રની આજ્ઞા માન્ય કરી તેમની તે સ્ત્રી પાછી કાશી ભણી ચાલી. માર્ગમાં એક મુઝેલ છોકરું દીઠું. તેને પોતે દયાથી ઉપાડી જોવા લાગી એટલામાં “અરે શિપાઈઓ! દોડો, દોડો, પકડો. આ રાજાનાં દીકરાને મારનાર છે” એમ પરસ્પર બોલતા શિપાઈઓએ તેને પકડી. રાજાએ પણ મારા દીકરાને મારનાર આ સ્ત્રી છે એવું ધારી કાળસેન ચંડાળઉપર તેને પ્રાણાન્ત દંડ ન્કરવાનો હુકમ કર્યો અને તે ચંડાળે હરિશ્ચંદ્રઉપર હુકમ કર્યો. અપરાધ-વિનાની પોતાની સ્ત્રીને જોઈ પોતાના ધણીના હુકમમાં આદર રાખી તેને મારવા હરિશ્ચંદ્રે તરવાર લીધી તે સમયે તે સ્ત્રીએ કહ્યું, કે “પ્રાણનાથ! તમારા હાથથી નાખેલી તરવાર પણ મારા ગળામાં મોતીની માળા જેવી લાગશે. માટે આકૂળ ન થતાં ઘા કરો.” રાજાએ કહ્યું, કે જો મેં નિષ્કપટ થઈ મારા ધણીની આજ્ઞા

પાળી છે તો આપણું કલ્યાણજ થવાનું છે. આપણા સર્વનો થોડા કાળમાં ઇન્દ્રના લોકમાં સમાગમ થશે. હવે આ ખડગ આપણા વિચોગને વધારેવાર સહન કરશે નહિ. આટલું જોલ્યા પછી ઘા કરવા માટે તરવાર હંચી કરે છે એટલામાં તો ખાલા, વિખણ અને રૂદ્રે આવી તેનો હાથ ઝાલ્યો. અને “હે રાજા, પ્રાણાન્તને સમયે પણ પોતાના ધર્મથી ચુક્યાં નહિ તેથી તમને ધન્ય છે.” એવું કહી તેને કેટલાંક વરદાન આપી એના પુત્રને જીવતો કર્યો. (એવી રીતે માર્કંડેય પુરાણમાં મોટું આખ્યાન છે.) પોતાના ધણીની ભક્તિવાળા કરણને પોતાની મા અને ભાઈઓનો ત્યાગ કરવો પડ્યો તોપણ તેણે પોતાના ધણીનો ત્યાગ નથી કર્યો.* જીવિતપર્યંત પરાધીન ને સર્વ કલ્યાણના સાધનમાં અશક્ત એવા સેવકજનનું કલ્યાણ શી રીતે થાય? એવી રીતે યુધિષ્ઠરના પુછવાથી ભિંમે કહ્યું છે, કે હે રાજા! પોતાના ધણીનું જે અન્ન ખાધું હોય તે અન્ન સાર્થક કરવું તેજ અનુચરને કલ્યાણનું સાધન છે. આ વાત ઉપર એ દષ્ટાંત છે કે, સુકાએલ પાનવિનાના એક વડના કુંડાઉપર બેઠેલા પોપટને ફળ ને ફલથી નમેલાં રાંણ, ફનશ, નારંગી, જામ્બુ, કદમ, કેળ, દાડમ અને દ્રાક્ષના વેલાઓથી યુક્ત, ઘાટી છાયાવાળી, અને મોર, પોપટ, કોયલઆદિ પક્ષિઓ જેમાં જોલે છે એવી વનની પંક્તિઓને ઇંદ્રે પોતાની પાસે દેખાડી, તોપણ પોતાના ફળનું પોષણ કરનારા વડના ઝાડની આપત્તિની દશાથી બેદ પામવાથી જીવિતપર્યંત વડના દુઃખ ને સુખમાં સરખો ભાગ લેવાની ઇચ્છાથી સ્વપ્નમાં પણ તેનો ત્યાગ ન કરવાના હેતુથી તેણે તે વનની પંક્તિઓને નજરથી પણ જોઈ નહિ. ત્યારે તેના સાચા અંતઃકરણની પરિક્ષા જોવા સારૂ ઇંદ્રે કહ્યું કે, હે ધીર પોપટ! આ તારા અમૂલ્ય નિમકહલાલીપણાથી અને પોતાના પોષકમાં સ્વાભાવિક પ્રેમથી હું પ્રસન્ન થઈ તને સ્વર્ગના નંદનવનમાં લઈ જાઉં છું. ત્યારે પોપટે ઉત્તર આપ્યો કે, અરે ઇંદ્ર! જેણે મારા આખા કલનું પોષણ કર્યું,

* આ વાત ભારતના ઉદ્યોગપર્વમાં છે.

જેના આધારથી મારા અનેક પૂર્વજો અગણિત આનંદને પામ્યા, અને જેમાં રહીને મેં અસંખ્ય સુખ ભોગવ્યાં; તે આ વડ દૈવજોગથી આવી દશાને પામ્યો તે સમયે કેવળ પેટ ભરવા સાડા હું બીજા જાડનો આશ્રય કરું, ત્યારે કૃતઘીઓમાં મુખ્ય અને પેટભરામાં પેટેલો હું શિવાય બીજો કોણ કહેવાય? માટે આવી દશાવાળા આ વડને છોડીને આ સામે કૃણથી લચી રહેલાં આંખાનાં જાડવાંઓ, આ સુગંધો કુલવાળી લતાઓ, અને પ્રાણથી અધિક પ્રિય તથા મધુર ખોલનારાં આમારાં સુંદર બચ્ચાંઓ, અરે! એતો શું પણ તારું નંદન વન પણ મને ખુશકારક નથી. જો તને મારેવિષે દયા આવતી હોય તો આ વડના જાડને નવપલ્લવ કરવાને તું અસમર્થ નથી. આવાં એનાં વચન સાંભળીને ઇંદ્રે તે વડને નવપલ્લવ કરીને તેને સ્વર્ગમાં લઈ ગયો.^૦

દમયંતીના ફરીથી થતા સ્વયંવરમાં જનારા ઋતુપાર્ણ રાજાને પોતાનો સ્વામી જાણી દ્વેષ ન કરતાં એક રાત્રીની અંદરમાં નજરા-જાએ પોતાની અલૌકિક અશ્વવિદ્યાથી મદદ કરી વિદર્ભદેશમાં પહોંચાડ્યો છે.

એમ અલૌકિક દષ્ટિથી અનેક ઇતિહાસોને જોઈને મારા પ્રિય મિત્રોએ વિચારું જોઈએ કે, જેઓ આખી પૃથ્વીના ભોગવનાર નજરાજ જેવા રાજાઓ થઈ ગયા, તેઓએ પણ પ્રાણથી પ્રિય પોતાના સ્ત્રી, પુત્ર, અને મિત્ર આદિ સ્નેહીવર્ગોને છોડીને પરતંત્ર રહેવાથી થતી લાજની પરવા ન કરી ને, હુલકાઈના ભયને ન ગણીને, અને કુળના અભિમાનને દૂર કરીને નિષ્કપટ મન વચનથી પોતાના પોષણકર્તાની સેવા કરી છે, પોતાનાં પુત્ર પછવાડે મરવાની ઈચ્છા કરનાર હરિશ્ચંદ્ર રાજાએ મરવાની સમયે પણ મારી સ્ત્રી, સ્ત્રીસ્વભાવથી અપજાતાને લીધે સેવકના ધર્મથી ચુકે નહિ તો સાડા એમ વિચારી પોતાની સ્ત્રી પ્રત્યે કહ્યું કે, હે પ્રિયો! હું રાજાની સ્ત્રી છું એવા અભિમાનથી જે પ્રાણીણ તારું પોષણ કરનાર છે તેનું કદિ અપમાન કરીશ માં.

કારણ કે સેવકોએ સર્વ યજ્ઞોથી પોતાના સ્વામીને દેવતાની પેઠે સેવવો એવો યોગ્ય સેવકોનો ધર્મ છે.' આવાં ધર્મનાં વાક્યોથી અને સત્ય પાળવાથી પ્રસન્ન થઈને ઇંદ્રે "તું તારા ચરિત્રથી મેળવેલાં સ્વર્ગનાં સુખને ભોગવ." એમ કહ્યું ત્યારે તેના ઉત્તરમાં એવું કહ્યું કે, 'દેવરાજ ! હું મારા પોષણ કરનાર ચંડાળ સ્વામીની આજ્ઞા વિના સ્વર્ગમાં નહિ આધું.' આવી રીતે સ્વર્ગે જવાના આનંદને નહિ ઇચ્છનારા હરિશ્ચંદ્રરાજએ શું શું સારા સેવકનું કૃત્ય નથી કરી જાણાવ્યું ? પોતાના પોષકસેવ્યની સેવા કર્યાશિવાય જો સેવકોને નિશ્ચય યશની સિદ્ધિયો થતી હોત તો આ કમળ જેવાં કોમળ અંગવાળા વસુંધરાના વિલાસી હરિશ્ચંદ્ર આદિ રાજાઓ મન-વચનથી ન વર્ણવી શકાય એવાં કંઈનો અનુભવ કરીને નિષ્કપટ મનથી પોતાના પોષણકરનારા સેવ્યોની સેવા શું કરવાને કરત ? નજ કરત. તે માટે આપણે પોતપોતાના ધણીનેવિષે આપત્તિમાં પાણુ પ્રતિ-દિવસ વધતો અને સાચો પ્રેમ રાખવો, એક મન વચન કર્મથી નિમકહલાલ થઈ, સત્ય, સરલતા, સુસીલ, અને પવિત્રાઈ, આદિ સદ્ગુણોથી વર્તવું, અને સ્વપ્નમાં પાણુ પોતાના ધણીને ત્યાગ કરવાનો વિચાર ન કરવો, એ સર્વે સારા સેવકોનો ધર્મ છે. મહા-કવિયોના શિરોમણિ બાણભટ્ટના પુત્ર પોતાની રચેલી ઉત્તર કાંદ-બરી નામની કથામાં એ ધર્મવિષે નીચે પ્રમાણે લખે છે :—

"જેઓ સંપત્તિ કરતાં વિપત્તિમાં પોતાના ધણીને વધારે સેવે છે, જેઓને ધણી જેમ જેમ ઉંચે દરજ્જે ચડાવે છે તેમ તેમ નમતા જાય છે, જેઓ ધણી બોલાવે તે સમયે સામે કઠાર શબ્દ કહેતા નથી, જેઓ પોતાનો ધણી વખાણુ કરે તોપણુ અહંકાર ધરતા નથી, જેઓ ધણી વડે તોપણુ તેનો અપરાધ ગણુતા નથી, જેઓ ધણીને સામે આવળો જવાબ દેતા નથી, જેઓ ધણી પૂછે તો પ્રિય અને હિત હોય તે બતાવે છે, જેઓ ધણીની આજ્ઞાની વાટ ન જોતાં તેનું પ્રિય કામ કરીને બોલતા નથી, જેઓ પરાક્રમ કરીને બહાજતા નથી, જેઓ ધણી તરફથી પોતાનું વખાણુ થતું

સાંભળીને શરમાય છે, જેઓ લડાઈની વખતે તો ધ્વજની પેઠે આગળ દેખાય છે અને ધણીની તરફથી પારિતોષિક (બક્ષીસ) મળતી વખતે તો ભાગીને પછવાડે છપાય છે, જેઓ પોતાના જીવિત કરતાં ધણીની પેઢેલાં મરવું વધારે ઇચ્છે છે, જેઓ પોતાના ઘર કરતાં પણ ધણીની સેવામાં રહેવામાં વિશેષ સુખ માને છે, જેઓ ધણીની ચરણપરિચર્યા (સેવા કરવા)માં નૃણાવાળા છે, જેઓ ધણીને રાજ કરવામાંજ અસંતોષી છે, જેઓને ધણીનું સુખ જોવાનુંજ વ્યસન છે, જેઓ ધણીના ગુણનું વર્ણન કરવામાં વાચાળ છે, જેઓ નિરંતર ધણીની સેવાના લાલમાં લોલવાળા છે, જેઓ પોતાનો આત્મા વિધમાન છતાં પણ ઇંદ્રિયોની વૃત્તિને પોતાના ધણીનેજ સ્વાધીન રાખે છે, જેઓ દેખતાં છતાં જાણે અંધ હોયની, સાંભળતાં છતાં જાણે બેહોશ હોયની, વાણીમાં ચતુર છતાં જાણે મુંગા હોયની, જાણતાં છતાં જાણે જડ હોયની, હાથપગ આબાદ છતાં જાણે કુંઠા અને પાંગળા હોયની, અને જાણે શક્તિ-રહિત હોયની, એમ કાંઈ પણ કૃયાશિવાય પોતાના ધણીના મનરૂપ અરીસાના પ્રતિબિમ્બની પેઠે વર્તે છે, તેઓજ ખરા આકર.”

આકરના ધર્મને માટે એટલું ઘણું છે.

તમજ જેઓ પોતાના છોકરાથી આકરોને અધિક પ્રિય રાખે છે, જેઓ દેવતાઓના જેવું સુખ પામે તોપણ પોતાના આપત્તિના કાળના સેવકોનો ત્યાગ કરતા નથી, જેઓ માત્ર સ્વાભાવિક દોષ પ્રકારનાં ધણીપણને લાયક લક્ષણોથીજ અધિક જાણાય છે પણ ખાવું, પીવું અને પેહેરવું એમાં તો આકરોને પોતાના સરખાજ રાખે છે, જેઓ પોતાના દીકરાવિષે જેમ પ્રસન્ન રહે, લાઇવિષે જેમ સ્નેહ રાખે, મિત્રોસાથે મળી જેમ વિચાર કરે, અને અપરાધની-વેળાએ પોતાના ખાલકનેવિષે જેમ વહાલપ વેગળી કરે નહિ, તમજ આકરોનેવિષે વર્તે, તેઓજ ખરા ભક્ત એટલે પાળનારા સમજવા.

સ્વર્ગમાં લઇ જવાને ઇંદ્રે હરિશ્ચંદ્રને પ્રાર્થના કરી ત્યારે કહ્યું કે,

‘હે દેવેન્દ્ર! મારા શોકથી મગ્ન થયેલી કોરાલદેશની પ્રજા દુઃખી છે તેનો ત્યાગ કરી હું સ્વર્ગમાં કેમ આવું? ખસીહત્યા, ગોહત્યા અને સ્ત્રીહત્યા આદિ પાપ છે, તે પાપની સાથે સારા સેવકનો ત્યાગ કરવાનું પાપ પણ સરખું જ છે. જે પોતાની સારી રીતે સેવા કરે છે, પ્રીતિવાન છે અને દુષ્ટ નથી, એવા આકરનો ત્યાગ કરનારા આ ભોક અને પરલોકમાં સુખી થતા નથી. માટે હે ઇન્દ્ર! તમે સ્વર્ગમાં જાઓ. હું તમારી સાથે સ્વર્ગમાં આવીશ નહિ. જો તે મારા દેશની સર્વે પ્રજા સ્વર્ગમાં આવશે તો હું સ્વર્ગમાં આવીશ અને તમો નરકમાં જશો તો હું પણ તેની સાથે નરકમાં જવા ખુશી છું.’ આવા બોલથી ઇન્દ્રની રજાથી પોતાની સર્વ પ્રજાસહિત સ્વર્ગમાં જતા હરિશ્ચંદ્ર રાજાએ ભર્તા એટલે ધણીયે આકરોસાથે શી રીતે વર્તવું તે પૂરી રીતે જાણાવ્યું છે.

પાંડવોએ જે સમયે હિમાલયને માર્ગે પ્રવાસ કર્યો અને દ્રૌપદી, સહુદેવ, નકુલ, અર્જુન અને ભીમસેન, એ સર્વ હિમાલયમાં ગળી ગયા તથા માત્ર એક કુતરાની સાથે યુધિષ્ઠિર હિમાલય ઉતરી ગયા, તે સમયે ઇન્દ્રે આવી યુધિષ્ઠિરને કહ્યું કે, ‘યુધિષ્ઠિર! સદેહ (આને આજ શરીરે) તમે સ્વર્ગમાં આવો.’ ત્યારે યુધિષ્ઠિરે ઉત્તર આપ્યો કે, ‘જે સુખને સમયે આપત્તિના સેવકોનો ત્યાગ કરે છે તેને ધિકાર છે. માટે આ કુતરું આપત્તિની વેળાએ મારી સાથે રહ્યું છે તેને સ્વર્ગમાં જતી વેળાએ કેમ છોડીદઉં? અને એને છોડી દઉં, તો હું માં ધર્મ શું રહ્યો? અને ધર્મવિના સ્વર્ગમાં કેમ અવાય? એ વાત તો દૂર રહી. પણ તમે મને એવી શિક્ષા કરો છો કે, ‘કુતરાને છોડીદો’ પરંતુ તે શિક્ષા તમને પણ સ્વર્ગથી ભ્રષ્ટ કરનારી છે.’ આવી રીતે પોતાની સાથે આવેલાં કુતરાંમાંટે પણ મમત્વ રાખનાર અજ્ઞતશત્રુ યુધિષ્ઠિરે પણ પોતાના સેવકોવિષે ધણીઓએ કેમ વર્તવું જોઈએ તે પ્રસિદ્ધ રીતે વર્તી દેખાડ્યું છે.

વિદેહદેશના રાજા પોતાનાં અસંખ્ય પુણ્યના પ્રતાપથી સ્વર્ગમાં જતી વખતે પોતાની ઇચ્છાથીજ પ્રથમ નરક જોવા ગયા. અને જે

વખતે નરક જોઈને સ્વર્ગમાં જવા પાછા કર્યા તે વખતે સર્વે નારકીજીવોએ એવી પ્રાર્થના કરી, કે 'હૈ પુણ્યપવિત્ર રાજા ! તમે અહીં ક્ષણવાર ઉભા રહો. તમારા શરીરના વાયુથી નરકની ઉત્ત્ર પીડા અમને કાંઈ પણ જાણાતી નથી,' આ પ્રમાણે તઓનો પોકાર સાંભળી રાજાએ પોતાને તેડવા આવેલા ઇંદ્રના દૂતને કહ્યું, કે 'હૈ ઇંદ્રના દૂત ! પીડાતાં જંતુઓને તે પીડામાંથી છોડાવતાં જે સુખ પ્રાપ્ત થાય છે તે સુખ બ્રહ્મલોકમાં કે સ્વર્ગમાં પણ મળતું નથી. માટે જો મારા અહીં ઉભવાથી આ દીન નારકીલોકોને સુખ થાય છે તો હું અહીંજ થાંભલાની પેઠે ઉભો રહેવામાં રાજી છું. જો એક હું પીડાતાં આ ઘણા જીવો સુખી થાય છે, તો હું જાણું છું કે મને સ્વર્ગનું સુખ મળ્યું છે. માટે હું અહીં રહ્યો છું. તું સુખેથી સ્વર્ગમાં જા.' રાજાના આવા હુકમથી તે દૂત સ્વર્ગમાં ગયો. ને ઇંદ્રની પાસે રાજાની સર્વ હકિકત કહી. એ સાંભળી ઇંદ્ર અને ધર્મરાજ એ બેય જાણાએ રાજા પાસે આવી કહ્યું, કે 'હૈ પુણ્યશાલિ રાજા ! તમે આ સ્થાનકને જોવાને પણ ચોખ્ખ નથી, માટે તરત સ્વર્ગમાં આવો. અને એ નારકીલોકો પોતપોતાના કરેલાં કર્મો બોગવે છે તેવિધે ખેદ ન લાવો.' આ પ્રમાણે ઇંદ્ર અને ધર્મરાજનું બોલવું સાંભળી રાજા બોલ્યા, કે 'હૈ ઇંદ્ર અને ધર્મરાજ ! જો મારો સંગ કરવાથી લોકો ઉત્તમ પદ નહિ પામે તો મારો સંગ કરવાની અપેક્ષા (ઇચ્છા) કોણ રાખશે ! માટે જે કાંઈ માટે પુણ્ય હોય, અને જે પુણ્યથી હું સ્વર્ગને અતિથી (પરોણી) થવા લાયક હોઉં. તેજ મારા પુણ્યથી આ સર્વ નારકીલોકો નરકની પીડાથી મુકાઈ જાય. એવી મારી પ્રાર્થના છે.' એમ કહી ક્ષણમાત્ર પરિચયવાળા નરકના જીવોને પણ નરકથી છુટા કરી સ્વર્ગમાં જનારા વિપશ્ચિત નામના રાજાએ પણ સ્વામીનો સેવકપત્ત્યે કેવો ધર્મ છે ? ને પોતાના આચરણવડે દેખાડી આપ્યું છે. માટે સર્વ સાગ સ્વામિયોએ પોતપોતાના સેવકોવિધે સ્નેહ, સરલતા, અને દયાથી ભરપૂર રહેવું. એજ સારા સ્વામિયોનો ધર્મ છે.

પુષ્પાંજલિ.

આયેસલ્યો, રનેહી ગૃહસ્થો, અને પ્રિયમિત્રો ! ઉપર લખવા પ્રમાણે ત્રણ પ્રકારના સેવ્ય અને ત્રણ પ્રકારના સેવકવિષે આ માણસે પોતાની શક્તિપ્રમાણે આપની સેવામાં નિવેદન કર્યું. પણ પ્રમાદ એ મનુષ્યનો સાધારણ ધર્મ છે. ને તે ઘણુંકરીને એક ઈશ્વરવિના સર્વ લોકોના કાર્યોમાં આવે છે. તેમાં પણ ઈશ્વરકૃપાથી પ્રોત્સાહિત થઈ માણસોને તો ક્યારેકજ પ્રમાદ થાય છે: પણ મારા જેવા મંદ બુદ્ધિવાળા માણસને તો ક્ષણેક્ષણે પ્રમાદો આવ્યા કરે છે. આ નિયમપ્રમાણે ચાલતાં ભાષણમાં પણ મારી મોટી ભૂલ થઈ છે, કે જગત્માં ચાર પ્રકારના સેવ્ય અને ચાર પ્રકારના સેવક છે એમ ઊલટાને બદલે, ત્રણ પ્રકારના સેવ્ય અને ત્રણ પ્રકારના સેવક છે એમ હું ઊલટ્યો છું. એટલુંજ નહિ પણ જે પ્રકારના સેવ્યસેવકને પ્રથમ ગણવા ઘટતા હતા તે પ્રકારના સેવ્યસેવકનું નામપણ આ સમય સુધી મારી જીભમાં આવ્યું નથી. એ શું તાની ચૂક છે? પણ પ્રથમ પરમ દયાળુ પરમેશ્વરનો અને પછીથી મારા પવિત્ર મિત્રોનો આ સમયે મારે અપાર ઉપકાર માનવો જોઈએ, કે જેઓની પ્રેરણાથી મારો પ્રમાદ (ચૂક) મારા જાણવામાં આવ્યો છે. હજી ભાષણનાં સમાપ્તિસૂચક વાક્યો મારાથી ઊલાયાં નથી, હજી પોતા પોતાના સંમતો સુઝ સલ્યોએ જાણાવ્યા નથી, અને હજી સભા વિસર્જન થવાનો સમય થઈ ગયો એમ જાણી કોઈપણ સલ્યની મનોવૃત્તિ ચલિત થઈ નથી, એટલામાં આપનો અમૂલ્ય અવસર રોકી હું મારી ભૂલ સુધારવા આપની આજ્ઞા લઉં છું.

આપણા આર્થલોકોની પ્રત્યેક પૂજની પદ્ધતિઓ જોશો તો તેની પૂજની સમાપ્તિમાં પુષ્પાંજલિ કરવામાં આવે છે એમ જાણશે. ઈશ્વરપૂજા અનેક પ્રકારની હોય છે. જે કાંઈ પણ લોકોપયોગી કામ કરવામાં આવે છે તેપણ એક પ્રકારની ઈશ્વરપૂજાજ છે. ત્યારે ઉપર થયેલાં નીરસપણ ભાષણવડે મારા તરફથી યથામતિ જે કાંઈ ઈશ્વરપૂજા બની છે તેની પુષ્પાંજલિરૂપ, મારી ભૂલથી પાછળ રહી

ગયેલું આ સેવ્યસેવક વિષયનું ભાષણ થશે એમ હું અણુંહું. અથવા આ ભાષણરૂપ ધર્મ પ્રાસાદના શિખરરૂપ થાશે એમ માનુંહું. અને એમ થવાથી મારીજ ચૂક જે મારા મનમાં અસંતોષ ઉત્પન્ન કરતી હતી, તેજ હવે સંતોષકારક થાય છે. માટે પરમ-દયાળુ પરમેશ્વર અને આ પવિત્ર સલા આ સમયસુધી મારી શક્તિ-પ્રમાણે થયેલી સેવાના અંગરૂપ નીચેની પુષ્પાંજલિને અંગીકાર કરશે એવી આશા રાખુંહું.

આર્યસહ્યો ! ત્રણ લોક અથવા ચૌદ ભુવન દંપતીનાં (સ્ત્રીપુરુષનાં) જોડલાંથી ભરપૂર છે. આ સૃષ્ટિના આરંભમાં જગત્કર્તાએ સ્વાયં-ભૂમનુ અને શતરૂપારૂપ એક દંપતીનું જોડલું કરી તેને પરસ્પર કેવી રીતે વર્તવું તે ધર્મ વતાવેલ હતા. અને ત્યારપછી મનુએ પોતાની સર્વ પ્રજાને દાંપત્યધર્મનો ઉપદેશ કર્યો હતો, એ કોઈનું અજાણ્યું નથી. ત્યારે જગત્માં પ્રત્યેક સ્ત્રીએ પોતપોતાનો પતિ પરમેશ્વર તુલ્ય સેવ્ય છે અને સ્ત્રી તેની સેવક છે. અનેક ધર્મશાસ્ત્રો, પુરાણો અને ઇતિહાસોથી સિદ્ધ થાય છે, કે સ્ત્રીએ પોતાના પ્રાણનાથજ પરમેશ્વર છે, સ્ત્રીએ પોતાનો પ્રાણનાથજ દેવત છે અને સ્ત્રીએ પોતાનો પ્રાણનાથજ સંસારનું સર્વસ્વ છે. સ્ત્રીએ પોતાના પ્રાણનાથની ભક્તિવિના નથી જપ કરવો ઘટિત કે નથી તપ કરવું ઘટિત, નથી દાન કરવું ઉચિત કે નથી વ્રત કરવું ઉચિત, નથી દેવદર્શન કરવાં યોગ્ય કે નથી તીર્થ કરવાં યોગ્ય. નથી શ્રવણ કરવું લાયક કે નથી મનન કરવું લાયક. નથી નિદ્ધ્યાસ શોભતા કે નથી ઇશ્વરાર્ચન શોભતું. સ્ત્રીએ ગમે તેટલાં તપ કરે, ગમે તેટલા જપ કરે, ગમે તેટલાં તીર્થોમાં આથડે, ગમે તેટલાં દાન કરે, ગમે તેટલી દયા કરે, ગમે તેટલાં વ્રતો કરે અને ગમે તેટલાં શાસ્ત્રો સાંભળે, પણ પોતાના પ્રાણનાથમાં નિષ્કપટ મન વચન કર્મથી પ્રેમ બાંધ્યાવિના, તેની પૂર્ણ ભક્તિથી સેવા કર્યાવિના, અને સર્વ પ્રકારે તેના મનને સંપૂર્ણ સંતોષ કરાવ્યાવિના, લાખો બલકે કોડો વર્ષે પણ શું પરમકલ્યાણનું પાત્ર થાય છે, શું સ્વર્ગસુખને ભાષક

થાય છે, કે શું અપવર્ગપાત્રના^૧ વર્ગમાં ગણાય છે? અથવા તે આયુષ્મિક સિદ્ધિની વાત તો દૂર રહી પણ શું ઐહિક ઐટલે વર્તમાનકાળના પણ કોઈ પ્રકારના સુખના લાભને લાયક થાય છે? કદિ નહિ. આ સંસારમાં અનેક પતિવ્રતા સ્ત્રિયો પોતાના પ્રાણનાથની પરમેશ્વરતુલ્ય પૂજા કરી નિઃશ્રેયસ અલ્યુદ્યની સિદ્ધિને પ્રાપ્ત થયેલ છે, તે કોઈનું અન્નહ્યું નથી તો પણ કેટલાંક ઉદાહરણો આપની હજુરમાં હાજર કરું છું.

સતીશિરોમણિ અનસૂયાયે પોતાના પ્રાણનાથની સેવારૂપ સનાતન ધર્મથી ન ચૂકવાનેજ સો સો વર્ષસુધી અનાવૃદ્ધિનાં અસદ્ય ક્રુષ્ણ સહન કરેલ છે. મહાસતી અર્ધધતિયે તેજ ધર્મ જળવવા પોતાના સો સો પુત્રનો નાશ થવા છતાં ધીરજ ધરી પોતાના પતિને ધીરજ આપેલ છે. પરમપવિત્ર લોપામુદ્રાએ તેજ ધર્મ નિષ્પ્રમાદપણે સેવી અદ્ભુત કીર્તિ મેળવી છે. સૌભાગ્યના ભૂષણને ઇચ્છનારાં ભૂપતિનાં પુત્રી ભાગવતીએ ભારે ભયંકર નાગરૂપ પતિની પણ પરમેશ્વર બુદ્ધિથી પ્રેમપૂર્વક પૂજા કરીને એજ ધર્મની ખુબી દેખાડી છે. નીતિના નિવાસરૂપ નર્મદાએ ગલત્કેષી, ક્રોધી, કૂર અને કપટી કૌશિક નામના પોતાના પ્રાણનાથને માથાઉપર ઉપાડી પ્રત્યેક પુણ્યતીર્થમાં ફરીને એજ ધર્મને પલ્લવિત કર્યો છે. મહાપ્રતાપવાળાં મદાલસાએ પોતાના પ્રાણનાથ કુવલયાશ્વનું દંભીદાનવધી ખોટું અહિત સાંભળી પોતાના પ્રાણ પરહરીને તેજ ધર્મની દૃઢતા કરી છે. જગજ્જનની સતીએ પોતાના પિતા દક્ષ પ્રજાપતિના મુખથી પોતાના પ્રાણનાથ સદાશિવની નિંદા સાંભળતાંજ પોતાના પ્રિયપ્રાણને પરલોકના પ્રવાસો કરી તેજ ધર્મની મહત્તા બતાવ્યામાં બાકી રાખી નથી. ઐટલું નહિ પણ ફરીથી હિમાચલને ઘેર જન્મ લઈ જન્મંતરમાં પણ તેજ પ્રાણનાથની પ્રાપ્તિ માટે બાર બાર વર્ષસુધી કુંકર તપ કરી છેવટ તપનું ફળ પ્રાપ્ત ન થતાં ચિતા ખડકીને તેમાં પોતાના કોમળ શરીરની આકૃતિ આપવાની તૈયારી કરવાથી પણ ઉપરના ધર્મની

અમત્કારી લોકોના ચિત્તમાં ચિતરી છે. પવિત્રસતી સાવિત્રીએ ચમરાજના કુર્ભેદ પાશના બંધનથી પોતાના પ્રાણુનાથ સત્યવાનને છોડાવી તેજ ધર્મની અભ્યુદયનિઃશ્રેયસસંપાદકતા (ચડતી આબાદી અને કલ્યાણ કરવાપણું) પ્રસિદ્ધ કરેલ છે. સતીજનશિરોરત્ન સતી સીતાજીએ રાજ્યસુખને ત્યાગ કરી ખાર વરસની બાલ્યાવસ્થામાં રઘુ-કુળતિલક રામચંદ્રજીની સાથે ચૌદ વર્ષસુધી વનવાસના દુઃખનો ભાગ લઈ ઉપરનાજ ધર્મની સર્વોત્તમ મહત્તા દર્શાવી છે. સદ્ગુણી દમયંતીએ પોતાના પ્રાણુનાથ પુણ્યશ્લોક નળરાજ સાથે, રાજ્યસુખ અને પ્રાણુતુલ્ય પોતાના બાળકોને પણ મેલી દઈ વનવાસના દુઃખનો ભાગ લીધો. એટલુંજ નહિ પણ કલિના આવેશથી અર્ધ રાત્રીને અવસરે નળરાજ પોતાને ભરનિદ્રામાં ભયંકર વનમાં એકલી મેલી ડ્યાંઈ જતા રહ્યા, તેમ છતાં તેનીઉપર ઈર્ષ્યા કે દ્વેષનો લેશ પણ ન લાવતાં પોતાના પિતાને ઘેર જઈ, હજારો પ્રયત્ન કરી રાજ નળને તેડાવી, તેણે ત્યાગ કરવાથી પોતાની ઉપર પડેલાં દુઃખોને નહિ સંભારતાં નળરાયમાં નિઃસીમ પ્રેમ રાખી શું ઉપરના ધર્મની આછી પુષ્ટિ કરી છે? રાજ્યપુત્રી રૂક્મિણીજીએ પોતાના વિવાહના વખતે પોતાના પ્રાણુનાથ શ્રીકૃષ્ણને આવતાં વિલંબ થવાથી તે સમયે પોતાના પ્રાણુને નાશ કરવાની તૈયારી કરીને તથા પોતાના સોદરભાઈ રૂક્મીનો વધ કર્યો તોપણ તેવિષે દ્વેષ કે ઐદાસ્ય ન લાવતાં ઉલટી બલભદ્રવિષે ચાવજીવિત પ્રતિદ્વિવસ વધતી માન્ય-પ્રુદ્ધિ રાખીને તેજ ધર્મને ટેકો આપેલ છે. પાતિવ્રત્યપ્રવીણ દ્રૌપદીએ પણ પોતાના પ્રાણુનાથનાં રમેલ જુગટાંથી પોતાનાં વસ્ત્ર ખેચાવા સુધીની અવસ્થા આવ્યા છતાં પોતાના પતિમાં અભાવ ન લાવતાં તેની સાથે તેર વર્ષસુધી વનવાસનાં દુઃખોનો ભાગ લઈ તથા ચૌદમા વર્ષમાં વિરાટના શેઠરમાં પણ અનેક દુઃખ ભોગવી તેજ ધર્મની ધુરંધરતા સિદ્ધ કરી આપી છે. ઉપરના ઇતિહાસો કોઈના અબળણ્યા નથી. તે સર્વ ઇતિહાસોથી એજ સિદ્ધ થાય છે, કે સ્ત્રીને પોતાનો પ્રાણુનાથ સેવ્ય છે અને સ્ત્રી સેવક છે.

મિત્રો ! ઉપર લખેલી અનસૂયા, અદ્વૈતી, લોપામુદ્રા, ભોગવતી, મદલસા, સતી, સીતા, દમયંતી, રૂક્મિણી અને દ્રૌપદી આદિ પવિત્ર ચરિત્રવાળી મહાસતિયોના પ્રાણુનાથ અત્રિ, વસિષ્ઠ, અગસ્ત્ય, નાગરાજ, ઋતધ્વજ, સદાશિવ, રામચંદ્ર, નળરાજ, શ્રીકૃષ્ણ, અને પાંડવો, એ સર્વેપણુ પવિત્ર ચરિત્રવાળા કેટલાક તો ઇશ્વરજી અને કેટલાક ઇશ્વરાંશ હતા. અને તેની તેવા પ્રકારની ભક્તિથી તે પતિ-વ્રતા સ્ત્રિયોને ચડતી આબાદી અને પરમ કલ્યાણની પ્રાપ્તિ થયેલી છે. ને તે થાય તેમાં નવાઈ નહિ; પણ પાપી પામર નરવિષે ઇશ્વરભુક્ષિ કેમ થાય ? અથવા કદિ કોઈ વિરલ કલ્પીત સ્ત્રી તેવા પતિવિષેપણુ પરમેશ્વરભુક્ષિ બાંધે, પણ તેમાં પોતાની સ્ત્રીનું કલ્યાણ કરવાની શક્તિ શું છે ? એવી કદિ આપના મનમાં શંકા આવતી હોય તો પહેલું ઉદાહરણ એ છે કે ઉપર લખેલી નર્મદાને પતિ કોઈ દેવ કે દેવાંશ ન હતા. તેના જે દુર્ગુણો, તેનાં જે દુષ્કૃત્યો અને તેના જે દુર્વિચારો, તેઓનું તેજ પાત્ર હતો, તેમ છતાં તેની સેવા કરવાથી નર્મદાને જે સિદ્ધિની પ્રાપ્તિ થઈ તે કોઈની અજાણી નથી, કે જેણે કેટલોક વખત સૂર્યોદય થવો પણ બંધ કર્યો હતો. એટલુંજ નહિ પણ પોતાના પ્રાણુનાથને માંડવ્ય ઋષિના શાપના તાપથી મુક્ત કરી સતી અનસૂયાના પ્રસાદથી નીરોગી અને દિવ્યસ્વરૂપ કરી આ લોકમાં અલૌકિક સુખપરંપરાને ભોગવી પરલોકનાં પણ નિઃપ્ર-તિમ સુખનું પાત્ર થઈ એ શું સાધારણ વાત છે ? વિચારો, કે તે કૌશિકમાં તેવી શી શક્તિ હતી ? તેણે જન્મ ધરીને સત્કર્મ તો કરેલજ ન હતું. તેમ દુષ્કર્મ તો કોઈ તેના કરવા બહાર ન હતું. વેદશાસ્ત્ર, પુરાણ, ઇતિહાસ, એવા તો શબ્દ પણ તેને કાને નહોતા પડ્યા. ગાયત્રીનો જપ કે સંધ્યાવંદન અને સ્વાધ્યાય કે શિવપૂજન એ શું હોય એમ તે જાણતો ન હતો. પણ નર્મદાને તે જોવાનું ન હતું. તેણે તો તેને સર્વોત્તમ દેવત ગણી તેની સેવા કરી હતી, તો તેનું તેવુંજ કલ્યાણ થયું. કદિ ઉપરના કૌશિક અને નર્મદાના

ઉદાહરણને આપ ધુણાક્ષર^૧ ન્યાયમાં ગણતા હો તો નારદીયપુરાણનું બીજું પણ ઉદાહરણ આપની સેવામાં હાજર કરે છું.

શાકલપુરનો રેહેવાશી એક બ્રાહ્મણ, કે જે માત્ર બ્રાહ્મણને ઘેર જન્મ લીધે એટલુંજ બ્રાહ્મણપણું ધરાવતો હતો. આચાર તો સર્વ શૂદ્રના જેવાજ તેમાં હતા. વળી તેને વેશ્યાસાથે પ્રીતિ હતી. પોતાનાં સર્વ સત્કર્મનો તેણે ત્યાગ કર્યો હતો પણ ભાગ્ય યોગથી તેને સ્ત્રી પતિવ્રતા મળી હતી. આ પતિવ્રતા સ્ત્રી પોતાના ધર્મ પ્રમાણે મન વચન કર્મથી પોતાના પતિની સેવા કરતી હતી. એટલુંજ નહિ પણ જે વેશ્યા સાથે પોતાના પતિને પ્રીતિ હતી^૨ તેની પણ પોતાના પતિના જેવીજ સેવા કરતી હતી. પોતાના પતિના તેમજ વેશ્યાના તે પગ ધોતી. તે બેયના તે પગ ચાંપતી હતી ને પોતાના પતિસાથે તેમજ તે વેશ્યા તરફ પ્રીતિ ધરાવતી હતી. મત્સર કે ઇર્ષ્યા લેશપણુ લાવતી ન હતી. મદિરાના મદમાં ઉન્મત્ત થયેલી તે વેશ્યા તરછોડતી, ગાઝ્યો આપતી, અને વખતે મારતી તોપણુ તે પતિવ્રતા સ્ત્રીને પોતાના પ્રાણનાથ તરફના પૂર્ણ પ્રેમને લીધે તેનીઉપર દ્વેષ આવતો નહિ. કોઈ કાળે કોઈ કરી તેના સામુ એક પણ વચન બોલતી નહિ. પ્રતિક્ષણ તેના મનમાં એજ ભય હતો, કે કાંઈ પણ મારાથી વેશ્યાનો અનાદર થશે તો મારા પ્રાણનાથનું મન કચવાશે. અને જ્યારે મારા તરફથી મારા પતિનું મન દુખાય ત્યારે પછી મારા જેવી પાપિણી, પતિત અને નર્કનાં દુઃખોનું પાત્ર બીજી કોણ ગણાય? આમ તે વિચારતો.

૧ ધુણાક્ષરન્યાય અંત્યે “ધણુ” નામનો જીવ લાકડાં કોતરે છે તેમાં કોઈ વખતે અક્ષરના જેવો આકાર કોતરાય છે. તેમ જે કોઈ વખત એની મેળે ક્રોધ અને તેને ધુણાક્ષરન્યાયની પેઠે કહે છે.

૨ વાંચનાર ગૃહસ્થોનું ધ્યાન શા વિષયઉપર આપણે કરીએ તે બધી નહિ ગયું હોય તોપણુ સ્મરણુ આવવાનું કે, પતિનું હિત હોય તેજ પ્રીતિ કરવું મન્યાદિયા સ્ત્રીધર્મની મહત્તા દર્શાવવા મૂળમાં છે તેવી વાત પ્રમિદ્ધ મંત્રવી પડે છે મોટે અન્યથા વિચાર કરી અવગું નહિ ઉતરતાં ઉત્તમ માર ગૃહણુ કરવો.

આવા પ્રકારથી પોતે લાખો દુઃખ સહન કરી તેની મન વચન કર્મથી સેવા કરવામાં બાકી રાખી નહિ. પરંતુ બ્રાહ્મણને તો ધીરેધીરે ભક્ષ્ય શું અને અભક્ષ્ય શું? હિત શું અને અહિત શું? પેય શું અને અપેય શું? એવું ભાનજ રહ્યું નહિ. એટલુંજ નહિ પણ હમેશના વેશ્યાના સંગને લીધે તે અભક્ષ્યનેજ ભક્ષ્ય ગણવા લાગો, અપેયનેજ પેય ગણવા લાગો, અકૃત્યનેજ કૃત્ય માનવા લાગો, અને તે અહિતનેજ હિત સમજવા લાગો. આમ થવાથી પોતાના પિતાનું કર્મચેતું ધન તે ખોઈ ખેઠો. પોતાના રેહેવાનાં ઘર અને જમવાનાં પાત્ર પણ વેચીને વેશ્યાને ખવરાવી દીધું. છેવટ તેને ખાવાને અન્ન કે પેહેરવાને વસ્ત્ર રહ્યું નહિ. તેનાં નીચ કૃત્યોપ્રમણે તેનીઉપર જે આપત્તિઓ આવે તે આછી હતી. પણ કોઈ પણ જન્મના પુણ્યના પ્રતાપથી તેને પતિવ્રતા સ્ત્રી મળી હતી. એ પવિત્ર પતિવ્રતાએ પોતાના સર્વ અલંકારો અને વસ્ત્રો પોતાના પતિને અર્પણ કરી દીધાં અને દરિદ્રતાના દુઃખથી દિલગિર અને આકુલવ્યાકુલ થયેલા પોતાના પતિને ઉત્તમ ભાષણ કરી ધીરજ અને હિમ્મત આપી, પણ થોડે દિવસે અલંકારો અને વસ્ત્રો વેચી નાંખ્યા ને ખવાઈ જવાણાં તેથી પાછા હતા તેવાજ દિવસો આવ્યા. અધમ કર્મ કરનારી વેશ્યાઓ તો સ્વાર્થનીજ સગી હોયછે. તે બ્રાહ્મણ નિર્ધન થઈ જવાથી પોતાનો સ્વાર્થ રહ્યો નહિ તેથી તે રંડાએ તેને તરત પોતાના ઘરમાંથી કાઢી મૂક્યો. હવે, તે બ્રાહ્મણનાં વાવેલાં કર્મફળનીજ અંકુરિત અને પશ્ચિવિત તો થયાં હતાં પણ તેને કૃણ થવા લાગાં. તેને ઘરખાર, વસ્ત્ર, અલંકાર, અને ખજાનો જવાથી, તેવું દુઃખ ન હોતું આવ્યું કે જેવું વેશ્યાએ ઘરમાંથી પોતાનો અનાદર કરી કાઢી મેલ્યો તે વખતે આવ્યું હતું. વેશ્યાના ઘરમાંથી બહાર નીકળવું થયું, એ તે બુદ્ધિના ખારદાન બ્રાહ્મણના મનમાં રાજ્યથી બ્રષ્ટ થવા જેવું, સ્વર્ગથી પડ્યા જેવું કે અકસ્માત વજ્રપાત જેવું હતું. તેમાં વળી ભગંદર, ગલત્કષ્ટ, ઉપદંશ અને રાજ્યદમ, એવા મહારોગોએ તેને ઘેરી લીધો. હવે તે બ્રાહ્મણને

પોતાના કૃત્યનો વિચાર થવા લાગ્યો અને પોતાની પતિવ્રતા સ્ત્રીના ગુણોવિષે અનુભવ થવા લાગ્યો તથી તેને શરમ અને પસ્તાવાનો પારજ રહ્યો નહિ. બ્રાહ્મણ વેશ્યાના ઘરમાંથી નીકળી આણંતલ મોઢે પોતાની પતિવ્રતા સ્ત્રીની પાર્ણકુટીએ આવ્યો.^૧ અને પોતાનાં કૃત્યોના પસ્તાવાને લીધે આંખમાંથી આંસુ પાડતાં ગદ્-ગદ કંઠે (ગળગળે સાદે) નીચે પ્રમાણે બોલ્યો, કે—

“મારી પ્રાણપ્રિયા, આજસુધી તમારી તરફ જે મેં વર્તણુક ચલાવી છે તે સ્મરણ આવતાં હુંજ મારાથી શરમાઉં છું. દુષ્ટ વેશ્યાની સ્ત્રોતની અધારપછેડી આડી આવી જવાથી તમારાં અમૂલ્ય ગુણરૂપ રજો મારા જીવામાં જ આવ્યાં. પવિત્ર બ્રાહ્મણના કુળમાં ઉત્પન્ન થઇને તમારે મદિરા અને માંસાદિકને ખાનારી દુષ્ટ વેશ્યાની સેવા કરવી પડી. જેને તમારે દૃષ્ટિથી જોવી પણ ચોગ્ય નહિ તેની તમારે પગાં આંપવાસુધીની આકરી કરવી પડી, જે તમારાં નેત્રોથી દેવદર્શન કરવા જોઇએ તે નેત્રોથી તેનું મોઢું જોવું પડ્યું, જે તમારી જિહ્વાએ ઇશ્વરસ્તુતિ કરવી જોઇએ તે જિહ્વાથી તે દુષ્ટાની સ્તુતિ કરવી પડી, તેમ જે તમારા કાને વેદપુરાણ અને ઇતિહાસો સાંભળવા જોઇએ તેજ કાને તે પાપણીના મોમાંથી પડતા વજ્રસરખા અપશબ્દો સાંભળવા પડ્યા. આ સર્વ મારીજ મૂર્ખતા, મારીજ દુષ્ટતા, અને મારીજ દુઃસંગતિથી થયું. ધન્ય છે તમને, કે મારા આવા આવા અપાર અપરાધો છતાં કોઈ દિવસ પણ મારીઉપર રોષ નથી કર્યો, કોઈ દિવસ તમે મને ઉદાસી નથી બતાવી, કે કોઈ દિવસ તમે મર્મના વાક્ય નથી કહ્યાં. આવા આવા તમારા અસંખ્યગુણોથી મારું મન હવે તમારે વશ થઇ રહ્યું છે. અથવા આ સમયે મેં તમારા ગુણ, તમારી ગરીબાઈ, તમારો પ્રેમ અને તમારી ભક્તિ એ સર્વ જાણ્યું તોપણ શું અને ન જાણ્યું તોપણ શું? મારું મન તમને વશ થયું તોપણ શું અને ન થયું તોપણ શું? હું વેશ્યા-

૧ યુગેએ વિચાર્યું કે દુષ્ટલોકો કેવા બતા ખાય છે અને ગરજ પડે ત્યારે કેવા પાધરા જણાય છે!

ના સ્વાર્થી સ્વભાવનો જાણીતો થયો તોપણ શું અને ન થયો તો પણ શું? કાંઈજ નહિ. કારણ કે આ સમયે તમારા ગુણ જાણી વસ્ત્ર, અલંકાર કે તમારી કાંઈપણ ઇચ્છિત વસ્તુ તમને આપી તમારા અપાર આભારનું શું મારાથી અનુભવી થઈ શકાશે, શું મારાથી તમારું સારી રીતે પોષણ કરી શકાશે કે શું કોઈપણ ભયમાં મારાથી તમારું રક્ષણ કરી શકાશે? કદિ નહિ. ત્યારે હવે જે છે તે માત્ર ઓલવાનુંજ છે. આટલી અવસ્થાએ અને આવી વ્યાધિમાં તમારા ગુણને ઓળખ્યા તેનું ફળ માત્ર તમને વધારે દુઃખમાં નાખવાં એટલુંજ હવે છે. જે સમયે સોનાની સાંકળવાળા હિડોળામાં નિદ્રાનું સુખ લેતો હોતો તે સમયે તો દુષ્ટ વેશ્યાવિના બીજું કાંઈ દેખતો નહોતો ને જ્યારે આજ પાથરવાને સાદરીના પાણ વાંધા છે ત્યારે તમારા ગુણ કદિ જાણ્યા તોપણ તે શું કામના? દુકામાં એટલુંજ કે મારા અપરાધનો, મારા અવગુણનો, અને મારાં દુષ્ટ કૃત્યોનો તો પારજ નથી પણ તમારે તે સામું ન જોતાં મારું રક્ષણ કરવું યોગ્ય છે. હવે મારો જીવવાનો આધાર તમારા હાથમાં છે.” એટલું કહેતાં છાતી ભરાઈ આવવાથી તે ઓડતો રહી ગયો.

આખાં પોતાના પતિના વચન સાંભળીને તે પતિવ્રતા પ્રાણ્ણી વિનયથી અને સ્નેહથી હાથ જોડીને ઓલી કે “મારા પ્રાણનાથ ! તમારે આવાં વાક્યો ઓલવાં ઘટિત નથી. આપ તો મારા જીવનના આધાર છો, મારું પરમ દેવત છો અને મારું સંસારનું સર્વસ્વ છો. અને હું આપની જીવિતપર્યંત દાસી છું. હું આપની સેવા કરે તેમાં કાંઈ પાડ નથી. જો તો મારો ધર્મ છે. વેશ્યાની સેવા મારે કરવી પડી તેમાં પણ આપને ખેદ કરવા જેવું નથી. કારણ કે જેના તરફ પોતાના પ્રાણનાથની પ્રીતિ હોય તેની તરફ સ્ત્રિયોએ ભક્તિ રાખવી એપણ અમારો ધર્મ છે. પ્રાણનાથ ! આપની દયાદષ્ટિ છે તે મુને ચિંતામણિના ભંડાર છે. આપે કોઈ પ્રકારે મનમાં એણું ન આણવું. મારા શરીરમાં પ્રાણ છે ત્યાં સુધી હું

આપને કોઈ પ્રકારની હરકત આવવા નહિ દઉં. અંને મારાં પ્રાણ આપને પણ આપનું હિત થતું હશે તો કરવા ચૂકીશ નહિ.”

એવાં અનેક વાડયોથી તેને શાંત કરી પોતાની પાણુંકટીમાં સુંદર પથારી કરી તેમાં તેને સુવારી તેની આકરી કરવા માંડી. ગામમાંથી માગી લાવીને તેને ખવરાવવું, મળ મૂત્ર પણ લોહિ ઇત્યાદિ પ્રતિક્ષણે ઘોવાં, તથા તેના હાથ પગ માંયું એ આંપવાં, ઇત્યાદિ તેની આકરીમાં રાત કે દિવસ, તેમ નિદ્રા કે આહારનો વખત ન લેતાં લાગી રહી. પોતાથી જેટલા બન્યા તેટલા ઉપાયો પોતાના પ્રાણનાથને આરોગ્ય કરવા માટે કર્યા, પણ દેવયોગથી રોગોનું બળ દિનપ્રદિન વધતું ચાલ્યું. છેવટ મૃત્યુને ચાર પોહોર આડા રહ્યા તેજ દિવસ કોઈ ઉત્સવના નિમિત્તથી પેહેલી વેશ્યા દરબારમાં ગઈ હશે તે, તે રસ્તેથી નીકળી. તેને જોતાંવેત પ્રાણણના વિચાર બદલાઈ ગયા, તેને જે પસ્તાવો થતો હતો તે વિસ્મરણ થઈ ગયો, તેને જે શરમ આવી હતી તે પાછી લોપ થઈ ગઈ, અને તેને જે વેશ્યાના સ્વાર્થી સ્વભાવઉપર ધિક્કાર આવ્યો હતો તે સ્વપ્ન સરખો થઈ ગયો. એકદમ તે ઝોલી ઉડ્યો કે “મારી પ્રાણપ્રિયા, પ્રાણપ્રિયા, પ્રાણપ્રિયા! ઘડીભર મારીઉપર કૃપાદષ્ટિ કરી મુને કૃતાર્થ કર. તારું સુંદર મુખ જોતાં મારા પ્રાણ જશે તોજ મુને સારી ગતિ થશે. આ મારી પ્રાણપ્રિયા! તું કેમ આવી નિર્દય થાય છે? એક ક્ષણમાત્ર તો આંહી ઉભી રહી મારા મનને સંતોષ કરાવ.” (ઇત્યાદિ) વેશ્યા તો તેની સામું પણ જોયાવગર ચાલી ગઈ પણ તે પ્રાણણના ઉપરનાં દીન વાડયો ઝોલવાં બંધ પડ્યાં નહિ. પવિત્ર પતિવ્રતાયે ઘણી ઘણી રીતે તેને ઝોધ આપ્યો પણ તે નિષ્ફળ ગયો. છેવટ તે ઝોલ્યો કે “જો તું મારું હિત કરવા આહાતી હો, જો તું તારા ધર્મપ્રમાણે મારું પ્રિય કરવા બંધાણી હો, અને જો તું મારી સન્નતિ થવા ઇચ્છતી હો, તો મુને તે વેશ્યાને ઘેર લઈ જા.” પતિવ્રતા પ્રાણણીએ “પ્રાણનાથ જો આપની અચીજ ઇચ્છા છે તો હું તેમ કરવા તૈયાર છું.” એમ કહી પેહેલી વેશ્યાને ઘેર જઈ, ફેટલાક કાલાવાલા કરી તેનાં આંગણમાં

પોતાના પતિની પથારી કરવાની હા પડાવી અને પોતાના પતિને ત્યાં તેડી ગઈ. વેશ્યાના આંગણામાં જવાથી બ્રાહ્મણનો પ્રથમનો પ્રલાપ તો બંધ થયો પણ બીજો પ્રલાપ શરૂ થયો, કે “મારું માથું ફાટી પડે છે. મારા માણ હુમાણું જશે માટે કોઈ પ્રકારે તે વેશ્યાનું કાપડું મારે માથે બંધાય તો મને સુખ આવે.” આ પ્રલાપથી વળી તે સુશીલ પતિવ્રતાએ તે વેશ્યાની કેટલીક પ્રાર્થના કરી, એક જીવું મેલું ને ફાટેલું કાપડું માગી લઈ આવી બાંધ્યું, તેથી બ્રાહ્મણનો તે પ્રલાપ પણ બંધ પડ્યો, પણ તેણે ચીસો પાડીને કહેવા માંડ્યું કે “મારું અંગ બધું બળે છે માટે કોઈ પ્રકારે આ દાહની શાંતિ કર.” બ્રાહ્મણીએ કેટલાંક માણસોને તેના અંગના દહની શાંતિના ઉપાયો પુછ્યા તેમાં કોઈએ ગળીના પાનની પથારી કરી તેમાં શયન કરાવવાથી તે દાહની શાંતિ થવાનું બતાવ્યું તેથી કેટલાંક ગળીના પાન લઈ આવી તેની પથારી કરી તેમાં પોતાના બ્રાહ્મણનાથને શયન કરાવ્યું. આ ઉપચારથી બ્રાહ્મણને જરા નિદ્રા આવી કે તરત તે પતિવ્રતાએ પતિને પાવાસાર સાકરની રાખ (કાંજી) કરીને પાવા જાય છે ત્યાં તો તેના દાંત બીડાઈ ગયેલા હતા એટલે જોરથી જડબાં ઉઘાડી વચમાં પોતાના હાથનો આંગળી રાખી રાખ પાવા માંડી એટલામાં તે બ્રાહ્મણને તાણ આવવાથી જડબા બીડાઈ ગયાં ને તે સ્ત્રીની અરધી આંગળીનો ભાગ તેના મોઢામાં રહી ગયો અને તે તાણ વળ્યા પેહેલાં તો તેના માણ ગયા. આ વખતે બ્રાહ્મણિયે ધીરજથી પોતાના પતિનું શબ ઉપાડી લઈ વેગથી પોતાની પાર્ણકુટીએ આવી તે પાર્ણકુટીમાં ચિતા ખડકી પોતાના બ્રાહ્મણનાથ સાથે અગ્નિમાં પ્રવેશ કરી પોતાના પતિને ચમદૂતના પાશથી છોડાવી તેની સાથે રમ્ય વિમાનમાં બેસી કેલાસમાં ગઈ. આ આખ્યાનની રમ્ય રચનાથી શું ઉપરના ધર્મની ઓછી ઉત્તમતા બતાવી છે? વિચારો કે જન્મથી તે માણસ માંસ-મધને આહાર, વેશ્યાનો પ્રસંગ, વેશ્યાનું આખ્યાન, વેશ્યાનું જ કીર્તન, આખર વખતે પણ વેશ્યાના આંગણામાં ગઈ પથારી

વિષે મોઢામાં માંસનો કટકો રહેતાં પ્રાણનું જવું થયું. હવે તે માણસને કોઈ પ્રકારે શિવલોકમાં જવું અથવા શિવલોકમાં પોતાની સ્ત્રીને લઈ જવાની શક્તિ છે? કદિ નહિ. પણ પવિત્ર પતિવ્રતાએ પાળેલા પોતાના સનાતન ધર્મની શક્તિ છે.

તેજ નારદીયપુરાણમાં કાષ્ઠેત્રીપાખ્યાનવિષે જાણાવે છે કે સંધ્યાવલી નામની એક રાજકન્યા પોતાના નજરમાગમાં ફરતી હતી એટલામાં એક સુકલ લાકડાંમાંથી ઇળ પડી. એ ઇળ મધ્યાનહ સમયના સૂર્યના તાપવડે તપેલી ધરતીઉપર પડવાથી આકુળવ્યાકુળ થઈ ગઈ હતી, એટલામાં કાગડે આવીને તેને ચાંચ મારી તેથી તેની આકૂળતાનો કાંઈ પાર રહ્યો નહિ. આ અત્યંત તરફડતી ઇળને જોઈને સંધ્યાવલીને દયા આવી તેથી તેને પોતાના હાથથી ઉપાડી છાયામાં મેલીને માથે પાણી નાખ્યું, એટલામાં તે મનુષ્યનાં જેવો વાણીથી બોલી કે, રાજપુત્રી સંધ્યાવલિ ! તમારા પવિત્રતા હાથના સ્પર્શના પ્રતાપથી મુને બોલવાની શક્તિ આવી છે. હું ઘણા જન્મોની પેઢેલાં એક બ્રાહ્મણની સ્ત્રી હતી. મારો પતિ વેશ્યાના સંગવડે બ્રાહ્મણના ધર્મથી બ્રષ્ટ થયો હતો. તેને જીગડું રમવાનું વ્યસન હતું. એના બાંપનું નાણું હતું, તે અને ઘરબાર, ખેતર, ગરાસ આદિ બોધ બેઠો. છેવટ મારા બાપના ઘરનાં મારી પાસે મને ઘરેણું હતાં તે તેણે માગ્યા. પણ આ પોતાનું સંસ્કાર બોધ બેઠો છે અને એનામાં કમાવાની શક્તિ નથી તેથી તેને હું મારો સર્વસ્વ પણ આપી દઈશ તો મારું શું થશે? એમ વિચારીને મને ઘરેણું આપ્યાં નહિ. અને તે લઈને મારે પીયર જતી રહી. મારે પતિ લેણીયાતોના ભયથી જળમાર્ગે પરદેશ જવાનું નક્કી થયું. માર્ગમાં તોફાની પવનથી વહાણ ભાગી જવાથી પાણીમાં ડુકાઈ મરજો, ત્યાં એક પાટીયું હાથ આવી જવાથી એક દરિયાને કાંઠે નીચાં એ કાંડાઉપર એક સુંદર વનસ્પતિ વાળો પહાડ હતો તેઉપર ધાંધળું થયું. ઉપર જતાં તેણે સુંદર પાકેલી દ્રાક્ષના વૃક્ષ (વેણી) જોઈને હર્ષિત થઈ તેમાંથી દ્રાક્ષ ખાધી.

આ દ્રાક્ષ ખાતાંવેત સર્વતાપ શમન થઇને તેના શરીરની કાંતિ દિવ્ય થઇ ગઇ. આવી સ્થિતિ થતાં ત્યાં તેને એક કોઇ રાક્ષસી અને બીજી કોઇ રાજકન્યા વરી. આ બે સ્ત્રિયો અને કેટલુંક દ્રવ્ય લઇને ત્યાંથી ઘેર આવી મુને તેડવા માટે મારે પીયર એક પાલખી તથા કેટલાંક માણસો મોકલ્યાં. હું એની આજ્ઞાને આદર આપી એ પાલખીમાં બેસીને ઘેર તો આવી, પણ મેં પેહેલાં ઘરેણાં નહિ આપેલ તેનું સ્મરણ આવવાથી મને શરમ ઘણી આવતી હતી. પરંતુ મારા પતિ તો જાણે તે વાત જાણતાજ નથી એમ કાંઈ પણ જાણાવ્યાવિના પેલી રાક્ષસી અને રાજ્યકન્યાને તેમણે કહ્યું, કે “તમે બેય જાણાંએ આની સેવા કરવી. મારા ઘરની અધીશ્વરી આ છે.” ઇત્યાદિ પતિનું ઉત્તમ માન મળ્યું અને સારીપેઠ સુખ ભોગવ્યું. પણ મરણ પામ્યા પછી ધર્મરાજે કહ્યું, કે “આણે આપત્તિને સમયે પોતાના પતિને મદદ નથી કરી માટે કેટલાંએક નરકોનો અનુભવ કરાવ્યા પછી કીડાની જાતિમાં અવતારે આપવા.” ધર્મરાજની આ આજ્ઞા સાંભળીને ચમના દૂતો મુને નરકમાં લઇ ગયા. કેટલાંક વર્ષોએ એ નરકોમાંથી મુક્ત થઇ આ સુકલ લોકમાં ઇળ થઇને અવતરીછુ. તરુકામાં પડી તરકડતી હતી તેમાં કોઇ પક્ષિયે મને ચાંચ મારી તેથી મારી આકુળતાનો કાંઈ પાર રહ્યો નહિ. આ વાતથી તમે ક્યાં અજાણ્યાં છો? તમારા મનમાં દયા આવવાથી મને છાંચે મેલી પણ હજી મારે કોણ જાણે કેટલા અવતાર ભોગવવા હશે માટે મારો ઉદ્ધાર કરો. આ વર્તમાન સાંભળી રાજપુત્રી સંધ્યાવલીએ તેને કાંઈ પ્રુણ્ય આપીને ઉદ્ધાર કરી દીધો.

હવે વિચારો, કે પ્રથમનાં આખ્યાનથી પાપી અધમ અને દુરાચારી પણ પતિની સેવા કરવાથી કલ્યાણની પ્રાપ્તિ થાય છે અને બીજા આખ્યાનથી પાપી અધમ અને દુરાચારી પણ પતિને ન લજવાથી અકલ્યાણની પ્રાપ્તિ થાય છે એમ સિદ્ધ થાય છે કે નહિ? જ્યારે સિદ્ધ થાય છે ત્યારે વ્યાવહારિક સેવકમાં સેવકનો ઉદ્ધાર કરવાની શી શક્તિ છે એમ જોવાનું નથી કારણ કે તે

શક્તિ તો પરસ્પરના સનાતન ધર્મમાં રહી છે. માટે કલીન સ્ત્રિયાએ પોતાનો પતિ અંધ હોય કે અપંગ હોય, કુખડો હોય કે કુરૂપો હોય, મુગો હોય કે મન ફરેલો હોય, રોગી હોય કે રીસાળ હોય, કૂર હોય કે કપટી હોય, જડ હોય કે જુગટિયો હોય, ટુંકામાં એટલુંજ કે સર્વ દુર્ગુણનો પાત્ર હોય, દરિદ્ર હોય અને દુરાચારી હોય, તોપણ તને પોતાના પરમેશ્વર, પોતાનું દૈવત અને પોતાનું સર્વસ્વ માનવો; તેમજ મન વચન કર્મથી સેવા કરતાં તેનું પ્રિય અને હિત થાય તેમ કરવું એજ સ્ત્રિયોનો સર્વ સુખને વધારનાર અને કલ્યાણ કરનાર શુભ ધર્મ છે.

પ્રત્યેક સેવકોએ પોતાના સેવ્ય તરફ કેમ વર્તવું તે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે તેમ પ્રત્યેક સેવ્યે સેવક તરફ કેવી વર્તણૂંક રાખવી તેપણ જરૂર વિચારવાનું છે. જુઓ, કે શાંતનું અને દશરથ આદિ પવિત્ર પિતાઓએ પોતાના પુત્રના વિરહથી પોતાના માણ છોડી દીધા છે, દ્રોણાચાર્યે પોતાના પુત્ર કરતાં પણ અર્જુનને અધિક ગણી તેને ખ્ર્મસ્ત્રવિદ્યા આપી હતી, દંધીચો ઋષિયે પોતાના પ્રિય શિષ્યોમાટે ખેતર મસ્તક કપાવાની પીડ સહન કરી હતી, અને હરિશ્ચંદ્ર આદિ રાજાઓએ પોતાના અનુજીવી વાસ્તે સ્વર્ગ સુખનો પણ ત્યાગ કરેલ છે, તથા માવતરે છોકરાં તરફ કેવો પ્રેમ રાખવો, ગુરુએ શિષ્યો તરફ કેવો પ્રેમ રાખવો, અને ધાત્રીએ ચાકર તરફ કેવો પ્રેમ રાખવો તે જેમ જણાય છે; તેમજ પતિઓએ પોતાની સ્ત્રિયા તરફ કેમ વર્તવું અને કેવી રીતે પ્રીતિ રાખવી ઇત્યાદિ સદાશિવ અને રામચંદ્ર આદિનાં ચરિત્રોથી પ્રસિદ્ધ જણાઈ રહે છે.

સતીએ દક્ષના યજ્ઞમાં દેહ ત્યાગ કર્યો ત્યાર પછી તેનાં અસ્થિ લઈને સદાશિવ ૧૨ વર્ષ સુધી પ્રત્યેક તીર્થમાં ફરી છેવટ હિમાલય ઉપર ગયા, ત્યાં ગંગામાં તે અસ્થિ ગળી જવાથી મૂર્છિત થયા. સતીવિના હવે હિમાલયને મેલીને ખીજે ક્યાંઈ પણ ન જવું એવી એમણે પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી તે પાર્વતીની સાથે વિવાહ થયો ત્યાર પછી કેન્દ્રાસમાં પધાર્યા ત્યારે પૂર્ણ થઈ.

રામચંદ્રજી સીતાજીના વિયોગથી પ્રત્યેક વૃક્ષને સમાચાર લાગ્યા. સીતાજી ઉપરના પ્રેમથી થતા શોક કરવામાં કાંઈ સીમા ન રાખી. છેવટ સીતાજીના વિયોગથી તેર હજાર વર્ષ સુધી બ્રહ્મચર્યવ્રત ધારણ કર્યું.

ઋતુધવને મહાલસાના મરાણ પછી મહાલસાશિવાય બીજી સ્ત્રી ન ગ્રહણ કરવી, એવી પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી.

આવા સત્પુરુષોના ચરિત્રથી એમ જણાય છે, કે જેમ સ્ત્રી પતિઉપર નિઃપ્રતિમ અને નિઃસીમ પ્રેમ રાખવું તેમજ સ્ત્રી તરફ પણ પતિયે નિઃપ્રતિમ અને નિઃસીમ પ્રેમ રાખવું. જેમ સ્ત્રી પતિનો ત્યાગ ન કરવો તેમ પતિયે સ્ત્રીનો ત્યાગ ન કરવો. જેમ સ્ત્રી પોતાના પતિવિના અન્યનું મુખ ન જોવું તેમ પતિએ પોતાની સ્ત્રીવિના બીજું મુખ ન જોવું. આમ પરસ્પર ધર્મ પાળવાથીજ પરસ્પરના કલ્યાણમાં સાધનરૂપ થાય છે. માટે પ્રત્યેક પ્રકારના સેવકો પોતાના પ્રત્યેક પ્રકારના સેવ્યો તરફ નિષ્કપટ મન વચ્ચન કર્મથી પ્રીતિ બાંધી સેવા કરે અને પ્રત્યેક સેવ્યો પ્રત્યેક પ્રકારના સેવકોપ્રત્યે પ્રતિદિવસ વધતી પ્રીતિ, કૃપા અને કલ્યાણાભિલાષિતા ધરાવે, એવું અહર્નિશ હું ઇશ્વર પાસે માગુ છું. (તથાસ્તુ.)

